清昇平署志略

上册

王芷章編

國立北平研究院史學研究會歷史組出版
商務印書館發行

王芷章編

清昇平署志略

上册

國立北平研究院史學研究會歷史組出版
商務印書館發行

清昇平署志略序

余於前十年，購得清昇平署檔案及鈔本戲曲千有餘册，整理經年，曾撰有整理昇平署檔案記，流傳於世。略謂近百年戲曲之流變，名伶之遞代，以及宮廷起居之大略，朝賀封册婚喪之大典，皆可於此徵之。後因此珍貴史料，涉於文學史學範圍太廣，並世學人欲覩此以爲快者甚多，而余之志趣乃偏於明季史事，與此頗不相涉，局秘籍於私室，杜學者之殷望，甚無謂也。乃出讓於北平圖書館，以公諸同好。乃不久即有秋浦周明泰君之清昇平署存檔事例漫抄，及平山王芷章君之清昇平署志略，此二書皆取材於是，各成巨著，慰余網羅放佚之初心，補余有志未逮之偉業，前此整理之微勞，至此始覺不虛擲也。周君之漫抄，已風行於世，王君之志略，承其不遠千里，郵寄徵序，余觀王君引論，謂「歷來樂官所典，爲廟堂之樂，良輔所製，爲雅士之樂，惟清代亂彈，乃民間之樂。」又謂「清代戲曲之盛者，正謂此俗謳民曲之發展，爲他代所不及。」又謂「眞正民間文學，自應於此求之，若雜劇傳奇，不能占民風之變，若其致是之因，不得不推清帝倡導之功，而其中尤以高宗爲最有力。」案之王君全書，此蓋爲最精闢之論，卓越之見矣。非深於近代文學及戲曲歷史，不能爲此言也。然余又有二事，足爲王君所樂聞者：明宦官劉若愚酌中志云「過錦之戲，約有百回，每回十餘人不拘，濃淡相間，雅俗並陳，全在結局有趣。如說笑話之類，又如雜劇故事之類，各有引旗一對，鑼鼓送上，所扮者備極世間騙局醜態，並閨閫拙婦騃男，及市井商匠刁賴詞訟，雜耍把戲等項，皆可承應。」據此，

則明代戲劇，亦有演至百回者，清代承應之戲，如昇平寶筏，勸善金科，鼎峙春秋，忠義璇圖，皆在二百回以上，則長劇之作，不可謂非明代開其端也。明代玉熙宮承應之院本如盛世新聲，雍熙樂府，詞林摘艷等，尙不脫雅士之樂，而過錦之戲，雖亦有雜劇故事之類，然雅俗並陳，民間狀態，畢呈於帝王之前，可以鑒風俗之正變，知政治之得失，所謂占民風之變者，莫便於此。惜過錦之劇本不傳，玉熙之檔案散佚，無以知其結構若何，聲容奚若，此可為遺憾者一也。清董含蓴鄉贅筆云「二十二年癸亥，上以海宇蕩平，宜與臣民共為宴樂，特發帑金一千兩，在後宰門架高臺，命梨園演目連傳奇，用活虎活象眞馬。」按董含為康熙時人，康熙二十二年，為蕩平臺灣鄭氏之歲，至此明乃全亡，清始統一，宜其共為宴樂，勃發奇思矣。考清禮親王嘯亭雜錄謂「乾隆初，命張文敏製諸院本中有演目連尊者救母事，析為十本，謂之勸善金科。」余前所得勸善金科為乾隆時寫本，共十本，二百四十齣，蓋卽從張氏所製本移錄，又有一別本，似康熙時寫本，其中字句頗多不同，回目僅百餘齣，首尾完全，中無間缺，又有明人所編目連傳奇，不過數十齣，康熙二十二年所演目連傳奇，是否用明人傳奇，抑康熙時已別有新編，今已不可得而知矣。又考趙翼簷曝雜記，謂「乾隆十六年，皇太后六十萬壽，舉行大慶，自西華門至西直門外高亮橋，十餘里中，每數十步間一戲臺，南腔北調，侲童妙伎，左顧方驚，右盼復眩。」可謂盛極一時矣。然康熙二十二年之目連戲，用活虎活象眞馬，若非平時宮庭承應，練習有素，則偶一與民同樂，何能臨時猝辦，則康熙時之倡導戲劇，其猛進亦不亞於乾隆。惜康熙時戲劇之檔案不傳，故當時演習之狀況，劇本之結構，皆不得而考，此可為遺憾者又一也。由此而觀，則道光七年以來昇平署之檔案戲曲，百年之間，源流本末，皆可考見，反觀自明代之玉熙宮，以至道光以前之南府，檔案無存，劇本零落，僅賴一二

文人，片麟半爪，零星記載，無以知其始末大概，則知此搜羅於散佚之際，保存於擾攘之中，厥功皆不細也。況王君所推重之亂彈，謂爲眞正民間文學者，正發生於道光咸豐以後，且其倡導之功，不得不推之淸慈禧太后。蓋亂彈戲劇，頗遠於雅士所製之雜劇傳奇，而近於婦女所喜之盲詞村曲，其發展源委，皆可於此檔案稽之，王君如有意乎，可爲亂彈戲劇作一專史，以發揚民間文學，余頗引領望之。若王君此志之結構，於淸代昇平署之制度，言之特詳，有目共賞，不待余爲之揄揚。而余所欲言者，昇平署檔案劇本包涵史料甚廣，王君能努力邁進，整理編纂，更成其他精深著述，固所深望，卽他人能繼周君王君有作，亦所厚期，蓋文學史學，皆於此有不匱之蘊藏焉。

中華民國二十四年十二月二十日。海鹽朱希祖作於南京桃源新村寓廬。

題辭

伯生先生以所著清昇平署志略三卷見示，敬讀一過。援證詳確，議論明通，歎爲得未曾有。按明玉熙宮在金鰲玉蝀之西，其舊址似即今北平圖書館。吳梅郁詩云，先皇駕幸玉熙宮，鳳紙簽名喚樂工。是至崇禎年尙爲演劇之所。先生適搬此稿於館中，信有前緣矣。

中華民國二十三年冬月徐鴻寶記。

總目

清昇平署志略

上册

清昇平署志略

第一章　引論

清代學術之盛，超越前古，固不僅考據詞章爲然，即以戲曲而論，亦覺視往昔無愧色；但吾意所指，非謂能有一二雜劇傳奇，如世所稱梅村悔庵東塘稗畦等人諸作，其聲律詞藻，足以邁明企元也。蓋戲曲自明中葉以後，經詞壇諸公之激蕩廻旋，或振藻績，或主音律，皆足以樹立風聲，轉移時尚；其於腔調，則魏良輔又改爲調用水磨，拍捱冷板，倡所謂崑山腔者，然究而論之，要不外雅士修詞，高人製曲，供家伶之當筵數闋而已，欲用見民俗風情，尙猶未耳。夫元曲之所以輝映千古者，正以其作家均非有名位學問之人，對於關目之拙劣不問，思想之卑陋不諱，曲白之中，更多用俗語瑣言，別文簡字，而樂則絃索又極單簡，故其抒寫胸臆，即激昂奮發，描寫社會，則淋漓盡致，反觀明代諸公，能有此乎？又孔子刪詩，雅頌得所，而國風保存獨多，後世饗祀符瑞歌功頌德之作，概不過官樣文章，焉及閭巷瑣碎，兒女爾汝之能道得眞性情哉。惟其眞也，故使人屢聞不厭，惟其僞也，故使人一聽輒倦，金元雜劇之同於周之風謠漢之樂府，晉唐之子夜竹枝邊調宋之小詞，而成爲一代之眞正樂府者，正坐此出於自然之故耳。故吾謂歷來樂官所典，爲廟堂之樂，良輔所製，爲雅士之樂，而元人絃索與清代亂彈，斯乃民間之樂也。統論清三百年雜劇傳奇，其作

風既步明人後塵，而被於絃管者，又無不用崑山腔歌之；惟亂彈所取戲文，雖亦有出於元明人之作者，但亦化雅為俗，改繁為簡，而大部則出自無名氏之手，眞正民間文學之色彩，自應於此求之；若思向雜劇傳奇中占民風之變，又烏乎可？吾前稱清代戲曲之盛者，正謂此俗謳民曲之發展，為他代所不及也。若其致是之因，則不得謂非清帝倡導之功，而其中尤以高宗為最有力。予嘗考清自開創，以迄乾隆初歲，經百年之休養生息，與民更始，故寰宇太平，財庫充裕，高宗以好大喜功之心，國勢値如日方中之際，故遇事豪奢，鋪張盡力，何況母后之壽，觴綵攸宜，致孝父母，聖賢所重，每逢誕生之辰，輒思萊衣之舞，亦為人子所宜為者；於是廣徵百戲，用備承應，並招集各省伶人來京奏演，趙甌北簷曝雜記嘗載其事云：「皇太后壽辰，在十一月二十五日，乾隆十六年，屆六十慈壽，中外臣僚，紛集京師，舉行大慶，自西華門至西直門外高亮橋十餘里中，各有分地，張設燈彩，結撰樓閣，天街本廣闊，兩旁遂不見市廛。錦繡山河，金銀宮闕，剪綵為花，鋪錦為屋，九華之燈，七寶之座，丹碧相映，不可名狀。每數十步間一戲台，南腔北調，偹童妙伎，歌扇舞衫，後部未竭，前部已迎，左顧方驚，右盼復眩，遊者如入蓬萊仙島，在瓊樓玉宇中，聽霓裳曲，觀羽衣舞也。（中略）後皇太后八十萬壽（乾隆三十六年）皇上八十萬壽，（乾隆五十五年）聞京師鉦典繁盛，不減辛未，（即十六年）而余已出京，不及見矣。」是知辛卯庚戌兩次，其演戲當更勝於辛未，在當日既如此注重戲曲，是以四五十年之間，除江蘇山西山東籍伶人外，即遠而四川雲貴陝甘之習藝者，亦麕集都下，燕蘭小譜已頗著其姓名，茲不贅述。自是以還，而徽調鄂調西秦腔諸民間俗謳，所謂亂彈者，亦接踵而至京師，演戲之盛，遂甲天下，故吾又以功歸之清帝之倡導也。其表現於外者如此，而施用於內者，則成立南府，專供演戲，又以其他雜技百樂附之，歷選蘇揚皖鄂各

地伶工進內教演，自乾隆初歲剏設，至道光七年改名昇平署，迄宣統三年止，計有近二百年之歷史，所自編與所嘗演之戲，又不下數千餘種，開曠代未有之局，創千古罕覯之事，豈不偉歟！但其沿革事蹟制度內況，則外間鮮有能述之者，即官家所修之書籍，如大清會典宮中現行則例清史稿等，又皆語焉不詳，其他臣子之雜記，舛錯悖謬，亦不可憑，流俗傳聞，更無論矣，此由於外人之難以窺其奧秘也。迨清室既屋，而溥儀未遷，在宮中仍作其閉門皇帝，一切封禁如故，直至民國十三年，方始移出，太監亦隨之解散。先是袁世凱爲總統日，因擴充侍衛，遂將昇平署署址佔領，當時即將署中所有檔册戲具徙庋景山北海各處，故太監等得於此時，私自攜取，售於書賈，十二月十日，海鹽朱逷先先生，始由宣武門大街匯文書局將昇平署檔案及鈔本戲曲買到千有餘册，嘗自撰有整理昇平署檔案記，敍述其事；並謂近百年戲曲之流變，名伶之遞代，以及宮廷起居之大略，朝賀封册以及婚喪之大典，皆可於此徵之，惜先生因講述無暇，僅作一記便止。二十一年八月，復將此檔案鈔本轉讓於國立北平圖書館，稍事編列，即行公開閱覽。予於涉獵之餘，覺其關於我國戲曲及典章制度清宮禁史各方面者至鉅且重，因撮述爲昇平署志略一書，適國立北平研究院史學研究會方有編撰北平戲曲志及衙署等志之議，遂由張次溪先生之介，收歸院方刊行，茲當問世之前，聊綴數語於卷首，願與並世學人一商榷焉。

第二章 沿革

倡優之興，遠在東周之世，蓋王道既衰，諸侯不朝，綱紀弛廢，淫辟是尙，而各國乃自置倡優之人；於時晉則優施，楚則優孟，已皆著於史册。及魯定公與齊侯爲夾谷之會，齊有司趨而進曰，請奏宮中之樂，景公曰諾，倡優侏儒，爲戲而前，是知倡優之制，原起宮中，而以游戲爲娛樂者也。至西京而此風益熾，張平子西京賦所述平樂館中百技雜戲，已極光怪陸離之致；爰逮三國，魏明帝亦復修此，然諸帝雖嘗用之，而未與立名目，迄唐之明皇，始有教坊之設，別增女優，掌樂舞爲多，唐書禮樂志所謂，置內教坊於蓬萊宮側，居新聲散樂倡優之技者是也。觀崔令欽教坊記所載，皆鄙瑣之事，大抵繁音褻調，不能用於宮廟朝廷，故終唐之世，未嘗隸於樂官。至宋徽宗喜製新樂，令大晟府同教坊按習，始以雅樂播之教坊，金代既併鼓吹入太樂，又別置教坊提點，以司鼓吹引導，至是而教坊乃得列於官職，歷元至明，皆沿襲無改。惟唐之初設內教坊也，所職以歌舞爲多，若後來俳優，則每以戲謔爲尙，又似與樂工不相混者；如後唐莊宗所幸之敬新磨，遼史之羅衣輕，及宋代之俳優等，悉屬此類。至金源時代，此風愈熾，雲麓漫抄卷八載：「近日優人作雜班，似雜劇而稍簡略，金虜官制，有文班武班，若醫卜倡優，謂之雜班，每宴集，伶人進，曰雜班上。」用是亦可窺其一斑。迄於元朝，爲我國戲曲完成時代，宮內演戲，自不能較民間落後，楊鐵崖元宮詞：「開國遺音樂府傳，白翎飛上十三絃，大金優諫關卿在，伊尹扶湯進劇編。」卽爲咏其事者。有明三百年間，以武宗神宗時爲盛，詞餘叢談載：

「明神宗時，選近侍二百餘名，在玉熙宮學習官戲，歲時陞座，則承應之，各有院本，如盛世新聲雍熙樂府詞林摘艷等詞，」是用近侍習戲，在明已肇其端矣。清初承明之舊，設教坊司，凡宮內行禮燕會，悉用領樂官妻領教坊女樂二十四名，序立奏樂；但在順治元年曾別設隨鑾細樂太監十八人，凡巡幸與親詣壇廟祭祀，內傳承應，是爲樂工改任太監之始。順治八年，復降旨停止教坊司婦女入宮，悉改太監承應，額數定爲四十八人；而扮演雜戲之人，亦羼雜其中。康雍之間，多用內樂工爲試驗中和韶樂之事，故至乾隆初歲，於移入南府日，遂名其所聚居之所曰內中和樂處，習藝太監則名曰內學，此乃就教坊一部而擴大之者，並非由教坊司所改組而成也。其教坊司至雍正七年，即改爲和聲署，掌外廷朝會燕饗之樂，與此二者無關。自成周迄民國，數千餘載，宮中倡優之事，雖張崔諸人，稍有記述，但俱不能道其詳情；茲編志略，非僅爲保存有清一代之制，亦願用補前人之未能盡者，舉今證古，歷朝宮闈秘密，自可以窺其大概矣。

第一節　南府

一　成立

清代宮中之有習藝太監，始於國初，前已言及，而西堂餘集亦嘗有記錄，據尤侗自著年譜中載：「順治十五年，年四十一歲，有以予讀離騷樂府獻者，上益讀而善之，命教坊內人播之管絃，爲宮中雅樂。」其後洪防思之長生殿成，亦嘗蒙聖祖賞識，嘯亭雜錄載雍正有殺演繡襦記伶人事，惟其時悉係少數太監，偶一搬演，又以此事非政令之大者，故悉未見於訓諭。及高宗即位，始就舊有習藝太監，增其人數，倍其練習，又別製新戲，用備有事奏演，其劇本則

簡詞臣爲之。時婁縣張得天新遇赦出獄，二年後在南書房行走，得天本以文學邀上寵者，至是遂膺其選，嘯亭雜錄曾述其事云：「乾隆初，純廟以海內昇平，命張文敏照製諸院本進呈，以備樂部演習，各節皆相時奏演，如屈子競渡子安題閣諸事，無不譜入，謂之月令承應。內庭諸喜慶事，奏演祥瑞者，謂之法宮雅奏；萬壽令節前後，奏演羣仙神道添籌錫喜以及黃童白叟含哺鼓腹者，謂之九九大慶。又演目犍連尊者救母事，析爲十本，謂之勸善金科，於歲暮奏之，以其鬼魅雜出，代古人儺祓之意。演唐元奘西域取經事，謂之昇平寶筏，於上元前後日奏之，曲文皆文敏親製，詞藻富麗，引用內典經卷，大爲超妙。後又命莊恪親王譜蜀漢三國志典故，謂之鼎峙春秋，又譜宋政和間梁山諸盜，及宋金交兵，徽欽北狩諸事，謂之忠義璇圖，其詞皆出月華遊客之手，惟敷衍成章，又鈔襲元明水滸義俠西川圖諸院本，遠不逮文敏矣。」書中雖言乾隆初命張文敏製院本進呈，但未確指何年，茲根據爲南府學藝太監設立塋地之歲計之，當亦在五年以前，按慈集莊諸碑記中以乾隆五年一碑最爲早出，撰文與書寫者，均爲和碩莊親王允祿。允祿時爲內務府總管大臣，太監習藝事，正歸其辦理，故此碑文之撰述與書寫，皆自任之。文中大意言爲內臣等之克盡勤勞者，仿恩濟莊內侍塋地成例，另度佳城，名之曰慈集莊，並未及習藝事，亦未見南府字樣；但既別於宮中，則必爲特殊一部分內監，此處雖未明敍，如用後來諸碑參訂，亦可得其眞相。嘉慶二十四年重修慈集莊墓碑及報恩慈集寺碑記中，悉有乾隆庚申之歲，高宗純皇帝御賜南府景山太監等阜成門外慈集莊塋地一區之載，則令太監等於南府習藝與命張文敏製諸院本事，自應俱在五年以前；且文敏於五年即轉刑部侍郎，蓋亦用酬其撰述之功，若其既擢部貳，簿書叢脞，雖高才亦不能成此鉅量傑作於短時期之內。又吾聞昇平署舊人言，所用劇本皆南書房行

走所撰者，益覺此事之爲不謬矣由於張文敏之編製院本需人演習故有命內務府辦理增多習藝太監之事，上場人與隨手人，則曰內學，在後台掌管戲衣戲具者，則曰錢糧處，簷曝雜記所稱之內府戲班，則指此兩部而言，其中和樂處則又兼隸於掌儀司之下，論其得名，較之內學錢糧處爲尤早按嘉慶大清會典事例載於順治八年停止教坊司婦女入宮承應一條後，有又定以副首領二人內監八十八人，專司中和韶樂一諭，在乾隆二十六年於乾清宮所陳樂器內添設金鑄鍾玉特磬之前，則其因專司中和韶樂且係內監充之故有內中和樂之名，已屬顯明之事無論發生在康熙修正律呂正義之時，或莊親王辦理中和韶樂之時，但先於內學，爲無疑耳。

又南府一地，在明時本爲灰池，清初於其中雜植花樹，培灌蘇杭所進盆景，始改名曰南花園，高宗蓋仿唐明皇梨花園中教演子弟故事，移內中和樂內學等太監使習藝其內，以其轄於內務府，總管大臣及堂郎中等又常辦公園內，爲別於在西華門內迤北之內務府言，遂名此在長街南口之分府曰南府，想亦起於乾隆初歲以後者，故五年碑記，尚未言及，至十九年所立總管靳進忠墓碑上方刊有南府六品總管之銜，是知南府得名，應在五年至十九年之間，若俗傳南府係因爲吳駙馬府第而得名之說，實屬無稽之談耳。

二　制度

南府制度，當分爲三個時代述之，自初設迄於乾隆末歲爲一期，此時因檔案全佚，其詳制已不得而言，僅能從碑誌中考其大略。自嘉慶四年至二十五年爲一期，計存檔案四册。自道光卽位合併景山入於南府，至七年改昇平署止爲一期，因其事繁，另爲第三節敍述。在後兩期之制，自能從檔案中尋摘以出，雖掛一漏百之譏不免，而規模大

致，可告幸無關焉。

甲　乾隆時代

乾隆時南府詳制，固不可考，但其略亦可得聞焉。蓋設立之初，原爲悉用內臣等充演劇之人，自南巡以還，因善蘇優之技，遂命蘇州織造挑選該籍伶工，進京承差，此事除見清嘉錄外，凡現存之老伶工類能言之；僉謂乾隆打江南回，始將南方演戲之人，攜至京師。按乾隆第一次南巡爲十六年辛未，則南府之有外學，當亦起於本年，至入宮後承應情形，亦可推測而知。據道光二年十一月二十九日總管祿喜所上奏摺云：「遵旨查得乾隆十九年正月初一日，皇太后受賀，中和樂伺候中和韶樂，受賀畢還宮，內學承應戲。初二日，萬歲爺請皇太后金昭玉粹早膳，內頭學承應節戲一分，畢，前台內外學接唱節戲。正月十六日巳時，皇太后在正大光明殿，擦連中和樂伺候中和韶樂，女官進茶進酒畢，垂簾上什邦廡克新觔斗，放盒子畢，奏樂還宮，樂器不動，伺候萬歲爺晚宴。除夕日，壽康宮內二學承應戲。謹此奏聞。」是知凡在太后宮內與金昭玉粹宴戲時，皆爲內學承應，至漱芳齋始有外學，準此則寧壽宮內外合演，同樂園內外合演，後來悉照此例。又此一時期之各學名目，雖已略見一二，但其詳仍須從各碑誌中方可查得，概況如左：

大總管一名

官級　六品

見慈集莊第一任總管靳進忠墓碑

內三學

內頭學

內二學

內三學

外二學

大學

小學

中和樂

十番學

錢糧處

跳索學

按上列各學處名目，俱載於乾隆五十年重修喜神祖師廟碑誌之上，（碑現存精忠廟內碑文則經張次溪先生搨出供給作參考者。）惟內學前見於十九年者，只內頭學內二學，今此碑則書內學總數爲三，外學爲二，參酌前後，故定其爲有內三學，而外學爲分大學小學；按嘉慶時例，則每學處當亦各有首領二人，以爲統治者。而外學於首領之下，似尙有六品官七品官等品級，因據道光元年九月合併外學時，諭中有將六品官職學生玉

祿蘭香着降爲八品學生，七品官職學生喜慶着降爲無官職學生，並非爲差事平常，係按嘉慶四年之例。則嘉慶於親政之初，定有將南府首太監等，加以裁撤之事，其後以外學學生等差事極好，至晚年遂復其舊制，是知當嘉慶四年以前，南府外學，亦定有六品官職七品官職之設也。至於全南府人數確額，雖亦在不可知之列，論其大略，要自不下一千四五百之譜；緣外學在道光元年正月十七日下諭革退民旗籍學生時，總管祿喜覆奏有云：「今現在南府景山外邊學生，雖有三百餘名，（連景山在內約三百四十人之數。）較比嘉慶四年之數，不及其半。」則嘉慶四年，外學當有七百餘人之多，但此數尙係經裁減後所餘剩者；蓋既有降低官職學生事，則亦必有裁減學生額數事，若在未裁減前之額數，約總出八九百人以上矣。爾時除內學中和樂十番學錢糧處外，尙有跳索一學，爲後來所無，合併計之，當亦不在四五百人以下，此皆就南府景山之最低額言之，以高宗時凡百規模之盛，恐尙不止於此耳。若其職掌，則與昇平署無異，不過較爲繁多，出入之處，具見於下，故茲不論列焉。

乙　嘉慶時代

南府雖於乾隆初卽成立，但終乾隆之世，未列之官職，故在乾隆所修大清會典中尙無紀載；迄嘉慶朝重修會典，始行刊入，而其制亦詳密焉，凡此蓋皆爲嘉慶四年所改訂者。按高宗以四年正月晏駕，仁宗始親政事，時正値國喪期內，四海遏密八音，太監學生等卽在城內練習，亦非所宜，以地鄰宮禁，不宜妄動樂器也。於是乃將南府景山內外各學移往圓明園內，悄密排演差使，准備臨期承應。（事見道光元年四月二日總管祿喜所上奏摺。）仁宗鑒於

已往規模之過大，且初政未有不以儉約爲倡者，而南府此際又當無事之秋，因之遂有裁員減政之舉。南府總管在乾隆時原係六品官，今降爲七品官，（按慈集莊總管墓碑可知）其他首領亦皆依品級而降；外學本有六品官職學生七品官職學生，今悉裁去，只准有八品官職學生。總管首領既經裁抑，則減退太監學生，亦屬勢所難免，內學及各處太監不詳，其外學已減成七百上下之譜，以上所敍，皆爲關於緊縮方面者。至若仁宗爲南府景山設施之處，亦極爲重要，除增添檔案房，令承辦文牘會計及列入正式官職外，並於本年四月二十三日下諭，將西直門外白石橋地一頃八十畝，賞給南府景山太監等，與宮內太監分取地租，以供香火之費，事載宮中現行則例。惟據檔案所記，於二十二日尚有賜南府景山外邊學生地畝約三頃六十餘畝之多，則仁宗之加恩於南府景山太監學生者，亦云厚矣。在此一期內之參證既多，則其制度自可言之較切，茲舉其概況有如左列：

大總管一名

官級 七品

按慈集莊墓碑，有總管李祿喜爲其先師榮德所立一碑，銜爲南府七品總管，則榮德必係正當改制時之總管；至李祿喜陞任之際，則已變更改爲六品。祿喜碑內既有癸亥奉旨賞加六品頂戴總管內外事務之語，而道光元年檔案，於六月六日條下，亦有遵旨擬得賞南府六品總管祁陽葛一件，芙蓉手巾二條之記，知南府七品總管之規定，僅四年至八年用之，八年後雖舊章仍在，而實際已六品官矣。

按內學之見於嘉慶十一年檔册者，仍有三學，同於乾隆時制；及二十四年檔册，則已改爲二學，曰內大學，曰小內學。何時改編，雖不可考，以時事論，當屬十八年事。因本年有天理教匪入宮作亂，係以太監爲之嚮導，又究出太監之在教者頗多，故對宮內太監嚴加鞫訊，革退甚衆；則南府當亦受此影響，而有併三學爲二學及稍事裁減之舉動也。自經規定二學之後，直至道光元年八月，中間無再變異，今將此二學情形，分述如下：

內大學

首領二名

官級　七品一缺　八品一缺

太監無定額

按嘉慶二十四年檔案統計，連教習在內，共九十八人，以前想尙不止此數。

俸銀

食四兩缺三分

食三兩缺八分

食二兩五錢缺十二分

食二兩錢糧者無定額

小內學

首領二名

官級 八品

太監無定額

按嘉慶二十四年作統計，約四十八人。

俸銀

食三兩缺四分

食二兩五錢缺四分

食二兩錢糧者無定額

外三學

按南府外學，在乾隆時本爲二學，而景山係三學者；至嘉慶末年，則南府改成三學，景山改爲二學，究於何年變動，已不可知，以內學參證，應亦屬十八年事，蓋損彼益此，爲便於約束故耳。

總管二名

官級 七品

准此例以推，則乾隆時外學亦自有總管，惟額數不可知，此總管職權，亦兼管景山二學。

外頭學

首領二名

官級八品

學生無定額

按道光元年二月後額數，尙存五十二名，加正月裁退之十九名，連首領已有七十三名，若不止此時，恐亦出八十以上矣。

俸銀

食四兩缺二分

食三兩缺五分

食二兩五錢缺八分

食二兩錢糧者無定額

外二學

首領二名

官級八品

學生無定額

按道光元年二月後額數爲五十四名，加正月裁退之十七名，連首領共七十三名。

俸銀

食四兩缺二分

食三兩缺五分

食二兩五錢缺八分

食二兩錢糧者無定額

外三學

首領二名　內有太監一人保副首領無品級

官級　八品

學生無定額

按道光元年二月後額數爲二十九名，加正月裁退之二十六名，連首領共五十七名。

俸銀

食三兩缺四分

食二兩五錢缺六分

食二兩錢糧者無定額

按外學在首領下尙有官職學生之設，與內學相同，雖嘉慶四年規定，只准有八品官職，但至晚歲，已有六品

官二，七品官一，是知制度縱在，而加恩之事實多，故有逾額，而少不及額也。

中和樂

由上各節觀之，知中和樂係由教坊司女優改用太監以組成者，初爲四十八人，後增爲八十人，於時卽已脫離教坊司管轄，至何年改隸掌儀司，已不可考；迄南府成立，卽作爲南府中之一處，而仍隸於掌儀司之下，故嘉慶大清會典於掌儀司下，載其人數及職掌云：「司設中和樂處，無品級副首領太監二人，太監八十人。凡遇皇帝御內殿，皇后御中宮，所用中和韶樂，及行禮所用之丹陛大樂，皆掌於中和樂處。其中和韶樂丹陛大樂，陳樂之次，作樂之節，俱與外朝同。」乍覩之似爲另一部分者，及細一尋繹，則凡此所述，無一不爲南府中中和樂所承應之差，因知掌儀司之中和樂處，實卽南府之內中和樂，同時更無兩中和樂，以應此同樣之差使也。詳情既如上述，今可再按他學之例，分列如下：

首領二名

無品級副首領

太監八十人

按歷朝大清會典所載，悉爲八十人，蓋初制在康雍乾三朝，容或有之，據道光元年檔案，於下圓明園之際，僅五十七人，加在城內看守及衰老者，想亦不過六十餘名，其後則愈不及此額矣。

俸銀

食三兩缺一分

食二兩五錢缺八分

食二兩錢糧者無定額

十番學

首領二名

官級 七品一缺　八品一缺

太監無定額

按在道光七年裁撤時之數，連首領共二十人。

俸銀

食三兩缺三分

食二兩五錢缺五分

食二兩錢糧者無定額

按十番學係南府時代一重要部分，人數雖少於中和樂，而首領品級則較高，且差事亦較繁重，至七年改昇平署之際，始將此學取消，因爲昇平署所無者，故於此詳著其事焉。在七年二月六日，淸帝傳旨云：「原設十番學首領二名，著裁去頂戴，仍賞食四兩錢糧，酌撥在昇平署作爲太監當差，不在所定四兩不得過五分之額內。」

十一日總管祿喜遵旨將原十番學分撥昇平署當差。

王雙喜　郭喜　楊德興　梁貴　邢進喜　李保臨　陸順喜　尹昇　梁永財

王昇　崔煥忠　李國勝　劉國用　邊進喜

撥給中和樂當差

楊忠　孟得喜　郝吉祥

撥給錢糧處當差

何嘉福　賴吉惠

撥給檔案房當差

任得祿

計十番學自乾隆初設立，至七年取消，乃與南府共始終矣。吾考十番亦係樂名，本作十番鼓，始於明而盛於淸初，李斗揚州畫舫錄言之甚詳，據云：「十番鼓者，吹雙笛用緊膜，謂之悶笛，佐以簫管，管聲如人度曲，三絃緊緩，與雲鑼相應，佐以湯鑼，衆樂齊，乃用單皮鼓，響如裂竹，所謂頭如靑山峯，手似白雨點，佐以木魚檀板，以成節奏，此十番鼓也。是樂不用小鑼金鑼鐃鈸號筒，祇用笛管簫絃提琴雲鑼湯鑼木魚檀板大鼓十種，故名十番鼓，番者更番之謂，有花信風雙鴛鴦風擺荷葉雨打梧桐諸名，後增星鈸，器輒不止十種，遂以星湯鋪大各句同七字爲譜，七字乃吳語狀器之聲，有聲無字，此近今庸師所傳也。若夾用鑼鐃之屬，則爲粗細十番，如下西風他一立

在太湖石畔之類，皆係古曲，而吹彈擊打，合拍合套，其中之蝶穿花鬧端陽，爲粗細十番下乘，加以鐃哪曰鴛鴦拍，如雨夾雪大開門小開門七五三，乃鑼鼓，非十番鼓也。夢香詞云：「揚州好，新樂十番佳。消夏園亭雨夾雪，冶春樓閣蝶穿花。」以雨夾雪爲十番，可謂强作解事矣。是樂前明已有之，本朝以韋蘭谷熊大璋兩家爲最。蘭谷得崇禎間內苑樂工蒲鈸法，傳之張九思，謂之韋派，大璋工二十四雲鑼擊法，傳之王紫稼，同時沈其觀竊其法得二十面，會紫稼遇禍，其四面遂失傳。西觀後傳於其徒顧掄美，得十四面，美復傳於大璋之孫知一，謂之熊派，蘭谷九思蘇州人，大璋知一福建人，西觀蘇州人，掄美杭州人，至今揚州蒲鈸出九思之門，而十四面雲鑼福建尚有能之者。其後有周仲昭許東陽二人，仲昭書似方南塘，工尺牘，亦此中錚錚皦皦者。他如張天順顧德培朱五獃子之類，以十番鼓作帽兒戲，聲情態度，如老洪班，是又不專以十番名家，而十番由是衰矣。」其所論，雖審於南而略於北，但韋蘭谷既從內苑伶工得蒲鈸之法，則北方當亦自有傳人；今南府太監所習爲北方之遺，抑屬高宗自江蘇攜來伶工所教，已不得而知。惟觀十番學所承應吹打諸曲，如吉祥歌長春樂海清錦上花雙鴛鴦新鵪鶉鈞天奏雲天奏等，亦有同於畫舫錄者，知吹擊法雖有派別之異，若其規矩，想亦無大逕庭也。曩於吾友方問溪處獲覩大十番星湯譜一册，係出南府舊物，本可按譜尋聲，以求墜緒，但恨世人之不留意何！是古樂之終於不能復作也，惜哉！

錢糧處

首領二名

官級　八品一缺　無品級副首領一缺

太監無定額

按道光元年諭中觀之僅十三人

俸銀

食二兩五錢缺四分內有旗籍二分

食二兩錢糧者無定額

旗籍管箱人四十名

多爲披甲人等食內務府錢糧者

按錢糧處所職，在於管理衣靠盔雜四箱，其任務分配，見於道光元年十一月初五日，總管內務府大臣英和所交下之上諭，諭云：「南府錢糧處八品首領一名，無官職首領一名，食二兩五錢太監二名，食二兩太監十三名，嗣後每逢承應差務，其一應錢糧四項內，款數較少者三項，每項着派食三兩太監三名管理，款數較多一項，着派食二兩太監四名管理，並着食二兩五錢太監二名，一同掌管四項錢糧鑰匙，以專責成；欽此。」但各項戲具，俱存宮內，而內務府亦自有管理庫務之司員，錢糧處太監不過爲其屬下之一部耳。據嘉慶會典載，南府景山管理事務大臣一人，兼管司員八人，內以二員管理壽安宮錢糧庫事務，設領催二人，披甲十二人，蘇拉二名，此爲嘉慶時定例，但所用則每逾此數，各朝亦有不同，要在視差務繁簡而有所損益也。

檔案房

首領一名

官級 八品

太監無定額

約不過五六八

俸銀

食二兩五錢缺三分

食二兩錢糧者無定額

按乾隆五十年碑記中，南府無檔案房之名，而嘉慶二十四年報恩慈集寺碑記，亦未有刊載；及詳爲考究，知檔案房本爲內務府所設立，在嘉慶時南府太監之承辦檔案者無多，故不能自立一處，其事多歸之內務府辦理，據嘉慶會典載內務府有檔案房兩處，西檔房設副催長三人，東檔房設蘇拉八名，管理承應差務。爾時南府尙有大差處，與內檔房併合辦公，其首領係他處首領兼領者，直至道光三年，始設專員，其奏摺云：「奏爲調補首領事，奴才等查得南府檔案房兼大差處，現有八品首領一名，其檔案房大差處，事甚繁雜，恐有舛錯，今錢糧處現有首領三名，今擬得錢糧處八品太監首領曹進保調補檔案房，奴才等不敢擅主，謹此奏請」奉旨依議。是知乾嘉兩朝之未見檔案房者，蓋以其未能自成一處之故耳。

大差處

按南府景山太監學生等，於宮內承應差事，自亦有大小之分；遇皇太后萬壽，演戲五天，皇帝萬壽，演戲五天，是謂大差。每遇是節，不但僅用南府上下人等，尚須調動內務府各處作者甚多，按檔案可考者，計有：

工程處

盔頭作

雲旋作

鐵作

馬圈

武備院

關防衙門等

如上述，萬壽承應既如此繁劇，自非少數人所能辦理，於是乃有大差處之設，係由內外學混合而組成者，首領太監學生俱爲由他處人員兼任之；所掌蓋以文墨爲多，故所用寫法亦衆，每賞皆著其名，所支費用，見於道光二年六月十七日者云：

南府大差處秋季買辦筆墨事

水筆一百四十三枝　　用制錢一貫九百八十五文

黑墨二斤四兩　　用制錢七百五十一文

共用制錢二貫七百三十六文

用此亦可見大差處之職掌矣。迄南府改組之際，當於二月六日諭令取消，今能查出大差處之首領學生太監等姓名者，共七人。

首領二名

尤雙官　官級八品　景山外學首領

曹進保　官級八品　錢糧處首領

學生三名

得住　得官　范雙喜

太監二名

李得喜　張明德

其他再有多於此者，則不得而知，因係昇平署所無者，故於此詳述之。

第二節　景山

一　成立

景山本有官學，為旗籍子弟讀書之所，（見大淸會典）乾隆初次南巡，（十六年辛未）沿途供應演戲之風

甚熾，故二十年六月諭內有云「城市經途，毋張燈演劇，踵事增華。」而於中尤以蘇州為盛，御製駐蹕姑蘇詩，有「艷舞新歌翻覺鬧」之句，可見概況。蓋崑腔自魏良輔梁伯龍創興後，即暢行吳下，他處未能與伍。高宗觀之而賞其技，遂令織造府選人以進，隨至京師應差。顧鐵卿清嘉錄謂「老郎廟，梨園總局也，凡隸樂籍者，必先署名於老郎廟。廟屬織造府所轄，以南府供奉需人，必由織造府選取」是也。但此等伶工初至日，不能與太監雜居，又來者多屬名輩，除奏技外，並使教授後進，即安置景山之內，與官學同住，其後始及南府。（按南府景山之有外學，應以十六年為開始，在慈集莊兩碑記，雖有於乾隆庚申之歲，賜南府景山太監塋地之語，但係追述者，故當仍以辛未為斷。）其個人親友中幼童，亦有因緣來學者，計乾隆五十年景山已有三學（見五十年碑記）內中子弟，除蘇揚籍外，惟有旗籍，以接近官學故也，他省籍人，則甚罕見。吳太初宸垣識略載：「景山內垣西北隅，有連房百餘間，為蘇州梨園供奉所居，俗稱蘇州巷。總門內有廟三楹，祀翼宿，前有亭為度曲之所，其子弟亦延師受業，出入由景山西門」即指此言。原書成於乾隆五十三年，與精忠廟碑記，相距不遠，知此際蓋景山之最盛時期也，嘉慶而後，則稍殺矣。

二　制度

景山雖與南府並稱，但局面則遠遜之；其制度亦可分兩時代述之，在乾隆時者。

外三學

外頭學

外二學

外三學

錢糧處

以上爲見刻於乾隆五十年精忠廟碑記上者。其錢糧一處，至嘉慶時卽行取消，而外三學亦縮成二學，曰大班小班，何年所改，似亦應屬於十八年事。自十八年以後，在道光元年未合併以前，卽爲嘉慶末年之制度，茲分列之如左：

總管一名

官級不詳

按嘉慶時制推測，則乾隆時，景山亦自有總管，但其人已不可考。若嘉慶時景山之有總管，於檔案中自有記載，且又知其已爲南府總管所兼任者。（按李祿喜墓碑，南府總管兼任景山總管，似爲嘉慶八年事。）道光元年正月二十五日條內，有「敬事房著景山內聽差姚昌榜交下，恩賞南府景山總管祿喜西陵路費銀八兩，二十六日進內謝恩」等語。及合併之日，總管祿喜於九月一日所上奏內，復有「前曾奉旨著將景山學生總管首領等，俱歸入南府一體當差」之載。此外則內務府昇平署則例中，亦有「原設景山總管圖記繳銷」一句，是皆極顯明者。若總管官級，則無考矣。

大班

首領二名

官級　八品

學生無定額

按道光元年正月，曾裁去六名，至二月下圓明園之際，連首領尚有七十四名之數，在嘉慶初則倍此矣。

俸銀

食四兩缺二分

食三兩缺五分

食二兩五錢缺八分

食二兩錢糧者無定額

小班

首領二名　內有太監一人係副首領無品級

官級　八品

學生無定額

按道光元年正月，曾裁去七名，至下圓明園時，連首領尚有三十九名。

俸銀

食三兩缺三分

食二兩五錢缺五分

食二兩錢糧者無定額

檔案房

學生四名

俸銀

食二兩五錢缺二分

食二兩錢糧者二分

門上

按檔案及慈集莊碑記上載，景山西門（俗稱紅門）尚設有太監副首領一人，管理門禁；同時南府大門，太平村大門，亦各有副首領司其事。在嘉慶末年，南府大門爲王平安，景山紅門爲李進忠，太平村大門爲呂進朝。道光元年，合併景山入於南府，將李進忠撥歸太平村大門，命同呂進朝二人管理門上事務，並諭令病故一名，不再挑，至改昇平署後，三門上首領，一併裁撤，於此連類及之。

又按景山一處，其中之首領及他部人員固各有太監在內，而學生則蘇揚籍占三分之二。在京既食有錢糧者，並准接取家眷，（見檔案記載）景山學生即住於景山之內，南府學生則住於署外金絲溝一帶；兩處學生若下圓明園時，即同住太平村內，每人各授以房屋若干間，又以彼等皆吃稻米，故復定每人給白米十口，此項白

米，均由官三倉按四季發領，即爲養家口之資；若內學太監等，則無此白米之規定矣，直至外學學生全數取消之際，始將此項白米分配與內學首領太監等食取。至學生等所食錢糧，則由崇文門稅務處，每年提銀九千兩，作爲發放俸銀之用；此兩事皆由會計司管理，所謂西檔房，亦即承辦此項事務者。學生等於死亡之後，並例有崇文門賞銀十兩，首領爲二十五兩，其家口靈柩命織造府便船帶回，在京年深，兄弟叔姪靈柩有積至十餘口者；（此例在檔案中極多）如有子弟繼續當差，則可不必回南。迄七年取消外學，而此兩處總管首領學生及家眷，始全體南下，其留京而復見咸豐十年檔案者，不過僅八九人。後來雖亦再傳民籍學生，但情形已大不同矣。

景山在乾嘉時大概情況，既如上述，雖規度不及南府，而名實與相並，故設置管理事務大臣時，即定名曰南府景山管理事務大臣，景山因係禁地，故在嘉慶會典中，尚須抬頭書寫，其所用內務府人員，與南府亦不相上下，茲摘錄於左，以見其略：

南府

景山管理事務大臣一人　於內務府大臣內簡充

兼管司員八人　以內務府官兼充內以二員管理壽安宮錢糧庫事務

掌學藝人之承應南府　景山各設有印信一顆

南府　額設八品催長一人　拜唐阿催長二人　委署催長三人　拜唐阿七人　委署領催十三人

景山　額設拜唐阿催長二人　委署領催十六人　拜唐阿七名

壽安宮　領催二人　披甲十二名　蘇拉二名

西檔房　設副催長三人

東檔房　設蘇拉八名　管理承應差務其學藝人無定額

筆帖式六人

掌給使令

又南府景山尙各有寫法處，中有寫字人數十名，內外聽差若干名，亦屬於內務府者，應於此附及之。

按此段記載所用內務府人員將檔案房錢糧庫除外，南府共二十六人，景山共二十五人，所差者僅一人耳。在兩處太監學生等，雖屬學藝人之徵，而不舉其官級制度，但所設管理長官，則係由內務府大臣簡充，若將此兩處合併言之，亦可謂一內務府分府，在會典中應與內務府平列，置於內務府之後內容作爲：

南府景山衙門

管理事務大臣一人　於內務府大臣內簡充

兼管司員八人　以內務府官兼充

筆帖式六人

學藝人內分南府景山兩處

南府　設大總管一人　外學另設總管二人

內二學

外三學

中和樂

十番學

錢糧處

檔案房

以上各設首領太監學生無定額

景山　設總管一人

外二學

檔案房

以上各設首領太監學生無定額

如按上述列入，方爲詳實，今大清會典竟置於掌儀司之後，一似附屬於掌儀司者，可見當日編會典諸臣，之不明體例矣。至光緒大清會典，仍其舊，僅改南府景山爲昇平署三字，凡此悉屬有乖典制，研究清代掌故者，所不可不知也。

第三節　南府景山之合併

南府景山之合併裁減宮中現行則例大清會典事例諸書皆不載其原故，論者或謂，嘉慶十八年，有天理教匪入宮行刺，以太監爲嚮導；道光五年，太監石玉有偷盜庫銀事；爲嚴禁賭博及加緊門防，以杜閑雜人等混入宮內，藉免發生禍端起見，是有此舉。吾嘗遍翻宮中現行則例知戒賭博嚴門禁二事，確爲嘉道要政，故嘉慶十六年，存愼重門禁之詔十九年立犯賭正法之令，至道光四年，又重定犯賭條例，較前逾密。若宣宗之裁減南府人數，歸併景山學生，乃元年之事，窺其意似不爲此，殆別有用心者。據一般傳聞云，宣宗爲皇子日，有外省貢來貂褂三襲，宣宗欲之，而仁宗方以上好者兩襲，賜其寵幸之民籍學生，次者一襲歸宣宗。宣宗慊之，故甫行卽位，便立頒明詔，裁減外學。此事吾初不置信，後見道光七年旨意檔載，有宣宗與惇親王互爭太監一事，原旨謂：「二十一日（十月）奉旨，昇平署太監張明德將太監苑長清引誘逃出，私匿惇親王府一案，經內務府審明，擬將太監張明德發往黑龍江賞給官員爲奴，到戍加枷號兩個月；苑長清發往打牲烏拉賞給官員爲奴，到戍加枷號一個月。昇平署總管太監祿喜罰月銀三個月，本管首領各罰月銀六個月等語。奉硃批，張明德苑長清著改爲先在昇平署左近枷號示衆，滿日卽行發遣，昇平署總管太監祿喜，施恩改罰月銀兩個月，本管首領太監陳進朝李興曹進保，施恩各改罰月銀四個月，餘依議。又祿喜面奉諭旨，前者召見惇親王，朕言昇平署無非於茶膳房一體之差，並不很爲奇特，惇親王倚此等之人爲奇，況憨阿嗎傳的透徹，嘴都說乾了，竟不中用。再者並不是裏邊短此二人唱戲，俟大內之人都照此樣，成何事體。其張明德罪過應發，其苑長清亦必須發，若不發苑長清，好像朕與惇親王爭此太監是的。後著總管祿喜該奏的奏，該見

包衣昂邦的見包衣昂邦，該管的管，總別空口說白話，那是不中用的。朕亦不能給你分晰，何事該奏，何事該管，何事該見包衣昂邦，伊看事體辦理，總言往後要認眞管事，欽此。」按此事檔案記載如是，至其原委則不明言，想亦另有隱情，若然則宣宗與優伶爭衷致釁，當亦爲意中事耳，故錄之以存一說。

宣宗早歲既不悅於南府學生，故嗣位未久，即下裁員之詔；元年正月十七日，命包衣昂邦英和著驍騎校汪文煥傳旨與總管祿喜等，將南府景山外邊旗籍民籍學生，有年老之人，並學藝不成不能當差者，著革退。其民籍學生，著交蘇州織造便船帶回，旗籍學生，著交本旗當差。祿喜覆奏：「今現在南府景山外邊學生等，雖有三百餘名，較比嘉慶四年之數，不及其半，若承應大戲等差，實不敷用，今奉旨意，奴才等不敢違抗，擬應革退之人：

外頭學民籍學生

顧雙福　添生　繼善　張松年　元喜　劉文貴

外二學民籍學生

百壽　松茂　張雙喜　李鳳山

旗籍學生

富春　六五兒

外三學民籍學生

介壽

旗籍學生

住兒　庭璧　二傍　二保　四福　保兒　舒亮　魁慶　成文

福文　廣壽　舒恒　增祥　安慶

大班民籍學生

松順　葉吉祥　吳雙全　來福　春生　慶喜

小班民籍學生

得福　添喜　壽恒　二順　九齡　覃壽

共革旗籍學生十六名 民籍學生二十三名 普共八三十九名

奏上，准按此摺八名革退，此為第一次之裁減。至二十九日，祿喜又上奏云：「於二十八日，包衣昂邦英和面奉諭旨，著驍騎校汪文煥傳旨與奴才等，革退民籍學生十九名，照例交蘇州織造便船帶回，格外加賞每名賞銀十兩。至旗籍學生，前已裁退十六名，着再裁退六十名，統交內務府另挑差使，欽此。奴才祿喜等遵旨，各學旗籍學生三十七名，錢糧處旗籍廂相八四十名，遵旨革退六十名，現留旗籍鼓板一名，管廂八十六名，謹此奉覆，奏聞。

外頭學

喜兒　六十七　雙貴　三得　九福　得齡　四達子　貴得　金得福

楊永福　存得　牛長清　廣得

十三名

外二學

六十五　三達子　得泰　永慶　保住　福至　天全　伊凌阿　七十六

永祥　普亮

十一名

外三學

狗兒　三保　平安　文會　五侉　虎兒　得明　長山　三和

李雙保　連貴

十一名

錢糧處

郭盛　金期先　福得　存住　張得貴　韓長得　青山　元喜　趙得慶

存輝　廣生　方明　吉祿　得喜　得明　張來福　永慶　二慶

來順　長存　善慶　三得　祥齡

共二十四名

小班

安恒　一名

普共人六十名

此係二次裁減，皆一月內事也。至六月初三日，又有歸併景山大小班之舉，原檔案謂：「包衣昂邦英和面奉諭旨，著郎中長慶廣亮到南府廳上傳旨與總管祿喜等，上交下一年承應差事摺三件，內有上改硃筆之處，俱按摺承應。其景山大小班着歸併在南府，永遠不許提景山之名。再大戲有一百二十餘人之戲可矣，減去一百名，上二十名皆可。其太平村所閑房七十餘間，不許人居住，萬歲爺還要用。再着伊等擬革退人，擬准人名，不必祿喜具奏，仍交英和具奏，欽此。當日擬得革退之人四十七名。初四日，郎中廣亮又傳包衣昂邦英和諭，革退人四十七名不彀，着再擬添人革退，又擬得革退人三十八名，是在此兩次應共革退八十名矣；但至初九日，又行改變，諭將乾嘉舊人，酌予保留，由包衣昂邦英和常福，着郎中阿爾阿京傳旨，謂查革退八十五名之內，有乾隆皇上殿內當過差事，帶過頂戴，係何人；嘉慶皇上殿內當過差事，帶過頂戴，係何人；嘉慶皇上作藩邸，帶過頂戴，係何人，查出來此等人不必革退。祿喜覆查云：「今查得九如眉壽玉元汪成沈祥九祿玉簪安喜沈壽慶瑞來壽延喜延壽順安福壽此十五名，不必革退。」淨革退七十名。以上三次，共革退外學人額一百六十九名，蓋皆冗員之屬為多，而景山之名，亦於此告其終結矣。

此上祗為人數之減裁，而制度尚無變更；八月以後，漸將南府內外各學，亦行合併。月之二日，包衣昂邦英和奏呈南府景山裁退人之處理，並歸併內學外學，所承應差事等項總摺一件，經宣宗批准後，十四日，總管祿喜奉上旨，當面傳給內大學首領劉德陳進朝，小內學首領李壽增王騰雲，此二學歸併一學，名為內學，將太監王進忠黃進喜

二名，令改爲看守祖師殿。至九月一日，又諭令將外頭學外二學外三學統歸一學，爲外學，於是南府外學亦縮爲一學矣。此制度之第一次改變。二十二日，包衣昂邦常福派郎中廣亮到南府廳上傳旨：「南府有官職學生三名，太監一名，著照嘉慶四年之例，六品官職學生玉福蘭香著降爲八品學生，即食八品錢糧；七品官職學生喜慶著降爲無官職學生；八品太監吉祥，著降爲無官職太監，均食五兩五錢錢糧，並非爲差事平常，係按嘉慶四年之例，欽此。」同日又諭。

內學歸併一學

食四兩缺三分現食五分多二分　食三兩缺十二分現食八分短四分　食二兩五錢缺十二分符額

外學五學歸併一學特恩

食五兩缺二分　食四兩缺六分現食九分多三分　三兩五錢缺二十二分現食十二分短十分　食二兩五錢缺三十五分現食二十六分短九分

檔案房二處歸併一處特恩

食四兩缺一分　食二兩五錢缺五分現食六分多一分

十番學

食三兩缺三分現食一分短二分　按例年齊挑補二兩五錢缺五分符額

錢糧處

食二兩五錢缺四分符額

中和樂

食三兩缺一分　食二兩五錢缺八分符額

此制度之第二次改變，且併其錢糧，亦大為省減矣。二十三日，宣宗更親筆自定南府內外缺分。

「內學　定為

七品總管一缺

七品首領一缺

八品首領三缺

三兩錢糧太監六人

二兩五錢錢糧太監十人

十番學

八品首領一缺

三兩錢糧太監一人

二兩五錢錢糧太監二人

中和樂

無官職副首領二缺
三兩錢糧太監一人
二兩五錢錢糧太監六人
檔案房
二兩五錢錢糧二人
錢糧處
二兩五錢錢糧二人
外學
七品總管一缺
七品首領一缺
八品首領三缺
三兩錢糧五人
二兩五錢錢糧八人

現時內外所有不在額缺之內總管首領官職學生，並食大糧太監學生等，俱不必裁降，俟出缺亦不必挑補，俟符額後出缺，再行挑補。」諭下，總管祿喜等具覆奏稱：「奴才祿喜較比定例額缺，應降七品總管，外學七品總管，現多一

缺，首領現多三缺，十番學現多八品首領一缺，並所多內外官職太監學生，並食大糧太監學生等蒙萬歲爺格外天恩，俱不裁降，今奴才祿喜等率內外首領官職太監等向上碰頭揭首叩感天恩，謹此奏聞」云云。按自正月裁員以後，歷數次之變更，至是而南府制度，始告粗定。但沿用未久，迄於道光七年，又將十番學取消，外學全數退出，昇平署成立，而南府命運終矣。計南府由乾隆初歲設立內學始，至道光七年止，中間閱歲九十，而制度三變，今取乾嘉道三朝制度不同之點，列表比較，以便覽者之易得其要領焉。

		乾隆時代	嘉慶時代	道光時代
南府	內學	三學	二學	一學
	外學	二學	三學	一學
	十番學	有	有	有
	中和樂	有	有	有
	錢糧處	有	有	有
	跳索學	有	無	無
	檔案房	無	有	有
	大差處	有	有	有
	總額	約一千四五百	初約七八百後五百	四百
景山	外學	三學	二學	併入南府
	錢糧處	有	無	無
	檔案房	無	有	無

第三章　昇平署之成立

合併南府景山之主因，已於上章敍明，知宣宗對民籍學生，蓋有不能釋懷之事者；且外學雜揉，更易生非，其約束較太監爲尤難，故自元年正月以後，卽屢下革退之諭，至七年二月六日，遂再降明詔曰：「將南府民籍學生，全數退出，仍回原籍，欽此。」繼又派包衣昂邦（滿文總管內務府大臣之譯音）禧恩穆彰阿傳旨，將南府改爲昇平署，並頒布昇平署官職錢糧著於令。詔云：「南府著改爲昇平署，不准有大差處名目，昇平署著加恩

添四兩缺五分

原三兩缺六分加添三兩缺四分共十分不得過十分

原二兩五錢缺十分加添二兩五錢缺十分共二十分不得過二十分

檔案房加添三兩缺一分

錢糧處加添三兩缺一分

中和樂加添三兩缺一分

賞八品官職之太監無定例　欽此

又原設十番學首領二名，著裁去頂戴，仍賞食四兩錢糧，酌撥在昇平署作爲太監當差，不在所定四兩不得過五分

之額內，

嗣後定例

七品總管一名　七品首領一名

八品首領三名　四兩缺不得過五分

三兩缺不得過十分　二兩五錢缺不得過二十分

錢糧處

八品首領一名　副首領一名

三兩缺一分　二兩五錢缺二分

檔案房

八品首領一名　三兩缺一分

二兩五錢缺二分

中和樂

副首領二名　三兩缺二分

二兩五錢缺六分」

十一日祿喜遵旨，將原十番學，分撥昇平署各學之內。（已見前）翌日宣宗又召見總管祿喜，面諭以太監出入城

內圓明園辦法，及此次改稱昇平署之意旨，略謂：「原南府自開禁以來，差事很齊整，外邊人藝業比太監本強；究屬太監，當差事畢無別事故，外邊人別項事故，朕已難傳究竟，（據聞時民籍學生，有扮旗裝婦在某總管太監私寓侑酒事，為御前大臣指參，捕之不得，乃下全數退出之令，別項事故疑指此言。）往後無益事出難辦，莫若全數退出，並不是為省這點錢糧，況學生等又不是白吃錢糧，當差又好，總言往後無益。其昇平署仍在太平村歸攏居住，開一隨牆門出入西爽村門，究竟是園內，為的是管事嚴緊。不走太平村門何故，以先晝夜任其閑雜人出入，深究難傳，其昇平署太監，每逢皇太后萬歲爺萬壽與年節，不能無戲，若連臺大戲一場上七八十人者亦難，無非歸攏開團場小軸子小戲就是了。其錢糧處檔案房現退出民籍人去，著加恩每處加添三兩缺一分，俟後如有首領缺出，就著食三兩太監好挑補首領之缺。再內學所定大糧之缺不得過幾分者，亦毋庸擬人引見，瞧誰好就放誰。其太監若有不法之人，著祿喜只管奏請裁去大糧辦理。再城內仍住南池子，仍開通西苑隨牆門出入西苑門，所為嚴緊。著總管首領用心嚴加約束。其中和樂禮節差事亦少不得，著加恩再添三兩缺一分。今改昇平署者，如同膳房之類，不過是個小衙署就是了，原先總名南府唱戲之處，不必稱府。其昇平署總管定例七品官職，其祿喜伺候先皇多年，自道光三四五六等年，差事很好，又無別故，所以不裁錢糧官職，往後有總管缺出，按七品官為例，欽此。」

十六日又規定寫漢字人等出入辦法，若圓明園承應戲，著聽差太監帶披甲蘇拉寫漢字人進福園門，報單交司房；若宮內承應戲，著聽差太監帶披甲蘇拉寫漢字人進西後鐵門，報單交敬事房。

二十六日，內總管大臣禧恩穆彰阿合疏將辦理遣散外學情形，及所擬昇平署章程上奏，謂：「為奏聞請旨事，竊奴

才等前經具奏遵旨酌擬將外學民籍學生全數駁退，送回原籍，各安生業一摺，仰邀俞允，卽於是日傳集外學總管首領後，並勒限於本月二十一日由太平村移住城內南池官房。茲據呈報食錢糧之學生一百七十六名，暨各家眷，均經移出，有隨本家居住者，有就親戚人家居住者。奴才等當卽按名查點，明白曉諭，均各叩感皇仁，得歸故土，仰見聖意深遠，垂法永久，中外咸深欽頌。至昇平署太監供奉差使，責有攸歸，現蒙恩加賞大糧數目，該太監等欣感皇恩，咸知奮勉。奴才等復面諭總管太監祿喜等，用心加演，約束務期整齊，毋許推諉；且人數無多，嗣後一切章程，均歸簡易，以昭核實。所有酌擬各項條款，奴才等悉心核議，另繕清單，並先將太平村房間繪圖貼說，一併恭呈御覽，是否有當，伏乞皇上訓示遵行，謹奏請旨，

一、昇平署署名已蒙欽定，該署總管首領太監錢糧缺分，錢糧處檔案房中和樂等處錢糧數目，均請載入現行宮中則例，永遠遵行。

一、原設十番學現已裁撤，該學首領二名，遵旨裁去頂戴，作爲四兩錢糧太監，同該學太監十八名，交昇平署總管太監酌撥當差。其所食四兩錢糧之太監出缺，卽行裁撤，現亦不佔該署四兩之額。其十番學寫字人蘇拉等，亦俱裁出，不准有大差處名目。至該署太平村門及城內署門之副首領二名，太監二名，現已無用，擬將太平村門之副首領太監先行裁撤，交該署酌撥當差。城內之副首領太監，俟民籍各學生起身後，再行裁撤。

一、太平村內先行騰出房八百五十間，除現擬添砌牆垣之內房間留爲昇平署佔用處所，令該總管勘查外，其餘房間，先行拆出，其牆外之空房及拆出之廢物，均請交管理圓明園大臣派員收管。至通西爽村門開門之

處，亦由該署勘定辦理，先行繪圖粘簽呈覽。城內房間，俟民籍學生起身後，再行擬定。

一、嗣後昇平署太監出入，在園均由西爽村門進福園門，城內由西苑門進西華門後鐵門。所有該署外邊披甲蘇拉寫字人，均應給腰牌，以便出入；進內承差時，由內太監代領，呈遞報單。該處他坦，現俱擬在牆內，只准官人充役，不准民人影射，以便稽核，如有冒充頂替進署值役者，查出嚴辦。

一、向來昇平署承應之日，分別尋常年節，每次俱傳造辦處盔頭作營造司關防衙門武備院人役，自二三十名至一百六七十名不等；今擬武備院備差之人，悉行減去，所有應收什鐵作活計等項，交造辦處修理，其餘各項人役，擬交該署臨時酌減人數傳差。

一、向來該署有應用樂器弦線等項，有京中購辦者，有由蘇州傳用者；嗣後遇有應傳物件，擬由內務府造辦處製辦交進，不得再有經傳蘇州織造之件。

一、昇平署向設有南府圖記一顆，在內學總管太監處執掌，以便傳片鈐用，今擬將舊有圖記交造辦處銷燬，另造昇平署圖記一顆，交該總管太監祇領，以備行取年例公費車輛米石及應傳差務鈐用，以憑查對。又外有南府景山關防一顆，向在管理大臣宅內存貯，應請一併銷燬。

一、昇平署向有庫存罰項銀兩，以備各等處所存錢糧切末等項抖晾事件動用，擬請照舊辦理。至該署每年按月均有例行事件，並有佔用內務府領催披甲蘇拉等聽差寫檔及存貯各項物件，城內城外各項收管者，均係該署自行經理，今擬查照舊例，一切事件，仍由該署行知昇平署外檔房，呈明總管內務府辦理轉傳，以歸

書一，而便查核。

一、向來民籍學生，每月除錢糧米石外，均有口分食米，核計每年所食白米，應需用四千數百餘石；內學太監一體承應，向無口分食米。今此項既有節存，昇平署總管首領太監可否量加添給之處，出自皇上天恩。

一、逃走太監定罪，例有專條，惟查定有治罪條款，遵行在案，昇平署應差太監人數無多，若仍照各處逃走者治罪，似多未協，應請從重定擬，遇有初次逃走太監投回者，責四十板，送交原處當差三月不准告假外出。初次逃走被獲者及二次逃走俱係自行投回者，均責六十板，仍交原處當差半年不准告假外出。二次逃走太監，內有一次投回者，責八十板，仍交原處當差一年不准告假外出。二次逃走俱係被獲者，俱責一百板，仍交原處當差二年不准告假外出。三次四次五次逃走，無論投回被護，俱責一百板，三次逃走者加枷號一個月，四次逃走者枷號兩個月，五次逃走者枷號三個月，均仍交原處當差二年不准告假外出，六次逃走者，無論投回被獲，俱永遠枷號示懲。

一、永祥當向年應交利息小制錢二千五百六十八吊，由該處分賞內外學之用；今蒙天恩，由該當項下，賞給退出之學生一百七十六名，每名銀十五兩，共用銀二千六百四十兩，請先由民籍學生放剩錢糧內動用發給，於每年永祥當應得利息內，分作十年扣還歸款，核計每年應扣留錢六百□吊，其餘錢一千九百餘吊，全數交昇平署，以備分賞該署太監之用。

一、退出回籍學生等，每月所食錢糧，請自三月停止，其未完庫銀，應請寬免；未經起身以前，奴才等籌酌給與幫

貼之費。查伊等所食錢糧，向係由崇文門稅務處每年交廣儲司銀庫銀九千兩，由該庫按月支放該學生及旗籍管箱人並樂署史等錢糧之用，如有餘存，另款收貯，嗣後旗籍人役及樂部署史所食錢糧無多，應請每年由崇文門交廣儲司銀庫銀二千兩足敷支放，存有盈餘，仍歸另款收貯，所有該稅務處每年節省銀七千兩，即歸於正項奏報。

一、昇平署內外，向設內務府人役一百二十六名，今民籍學生既經裁撤，所有外學及十番學現有寫字人披甲蘇拉俱行裁出，並將內檔房等處領催，亦行酌減數人，除將寫字人酌留數名，添給外，現應退出領催披甲蘇拉三十二名，請照前次辦過成案，分撥內務府各等處當差。

一、昇平署向設外檔房二處，筆帖式六員，効力筆帖式四員，副催長二名，蘇拉十五名，現該處差務無多，現擬請歸併檔房一處，酌留筆帖式二員，副催長二名，披甲人二名，蘇拉八名，承辦檔案錢糧事件；其餘員役，全行撥交內務府分給各司處當差，筆帖式効力筆帖式缺出，即行裁撤。

再查退出回籍之民籍學生戶口內，計食錢糧者一百七十六名，曾向奴才前具呈聲稱，因住京年久，原籍實無親屬可依，並因京畿立有墳墓，無人祭掃，情願在京自謀生理者八十六名，又有籍隸直隸山東者四人，並非蘇州籍貫。奴才等隨即傳到，詳加詢問，當面曉諭，將不應存京五十歲以內之人，逐一批駁，如再瀆訴，定行究辦。內擇其人本寒苦無依，或老病不堪者，以年逾五十為斷，不願回南者二十六名，內隨有子弟者十人，並本非蘇州之人四名，又母老子孤者三名，均註明年歲，開列名單，恭呈御鑒，可否准其留京之處，出自天恩，奴

才等再行遵辦外，所有應行回南之人，即按原奏妥協料理，俟定限分起時，另行開具人名，註明家屬數目，具

奏，理合附片奏聞。」奉旨依議施行。

按檔案中記載詳觀，知署中自首領以下，尚有因病裁退月銀之章程。其定制，按月裁退一兩，如所食爲四兩時，第一個月裁一兩剩食三兩，第二個月又裁一兩剩食二兩，以下類推；倘病至四個月，即全行裁去，至病愈時方准回復。中間若因病重，亦准其外出調養；其首領病至數個月以上者，即裁去頂戴，降爲太監當差，此爲章程中所未收錄，故補述於後。

其他尚有嚴禁賭博條例，在嘉道時屢下諭令，嚴查鳥鎗火器事，每年於查過後，總管須具甘結一張；及不准在宮中做賣買，署內鬭蟈蟈放鞭炮，下圓明園與在南海日，不准釣魚捕蝦，皆屬臨時瑣碎之舉，茲不具收。

以上章程共十四條，爲內務府所擬，用以施行於昇平署者，自經明令批准以後，直至清室滅亡，無大變動。惟第九條項下，關於分配節存白米一事，尚須定有辦法，方可遵行，故於三月十三日，禧恩穆彰阿再具奏云：「前曾仰蒙

聖恩，俯准加賞昇平署總管首領太監米石，奴才等遵旨傳知總管祿喜，令其酌量各太監差務繁簡，分別應賞等第，隨據該總管將副首領以下太監等擬等第，開具人名，呈遞前來。奴才等詳加斟核，除當差未久，及差務較簡者，未經列入，所有內學當差之太監，分爲頭二三等，頭等者每年得給白米八石，二等者得給六石，三等者得給四石，其中和樂副首領二名，錢糧處副首領一名，亦請照內學頭等之例給與，中和樂錢糧處檔案房太監等另行分爲二三等，二等者每年得給白米五石，三等者得給三石，以示區別。此項米石，均由官三倉按四季支領。謹將太監等，每年需用白

米數目，另繕清單，恭呈御覽，如蒙俞允，請作爲定額，飭令該總管擇其差務勤愼者，分別給與，嗣後不得逾此額數。至總管一名，奴才等擬得每年得給白米十二石，首領六名（內學四錢糧處一檔案房一）每年擬各得給白米十石，亦按四季由官三倉支領。是否有當，伏乞聖鑒，謹奏」。諭下，除略有加減外，大概依議。卽附原加恩白米摺二件於下：

擬爲頭等各得給米八石

副首領梁忠尤進喜于安泰三分依議

硃批內學太監原擬四十八分減十八分剩三十分

擬爲二等各得給米六石

硃批內學太監原擬二十二分加添八分共三十分

擬爲三等各得給米四石

硃批內學太監原擬十六分加添二十四分共四十分

另擬二等各得給米五石

硃批中和樂太監原擬六分加添二分共八分

硃批錢糧處太監原擬六分減去一分剩五分

檔案房太監原擬三分依議

另擬三等各得米三石

中和樂太監原擬二十五分依議

硃批錢糧處太監原擬九分減去一分剩八分

硃批檔案房太監原擬六分減去一分剩五分

以上一百五十七分需用白米七百九十八石

外擬總管首領七分需用白米七十二石

每年共需用白米八百七十石

此項分配額數，經宣宗審改後，復諭令官三倉，按正四七十四季支放，每季計放白米二百一十七石五斗，屆期即照依如數放給，著爲令。按自二月六日下諭改制，至是而昇平署之規模大定，歷年八十有五，迄宣統三年，隨滿清以俱亡；論其所承應差事，雖無關國家大政，但影響於近代戲曲發揚上者甚大，此其可爲紀述者也。

第四章　分制

在上述諸諭奏中所論列，對於昇平署一切章程法規已爲完備；但各學處之詳制，仍有待於考究者，故另爲一章，分別論之，要在得其眞相，而無厭於言之繁碎也。

第一節　總管

昇平署總管一缺，在宣宗自定內外缺分中觀之，似僅爲內學總管，即宮中現行則例所載，亦將總管列於昇平署內，其他中和樂錢糧處檔案房皆與昇平署平列，如不受此管轄者；若以檔案考之，知此內學總管實爲全昇平署長官，中和樂錢糧處檔案房悉應受其統治，但歷任總管，概係由內學首領升任而無他處首領者。蓋昇平署原以內學爲主體，錢糧處檔案房若其附庸，中和樂又品級低微，不能入選，其列入內學者，盡以其爲內學首領之所出乎？至總管之授命，向出淸帝直接委派，雖屬於內務府，而管理大臣無干預之權。論其等級，固同於內殿各大總管，而事務繁劇，非有幹才者，斷不易勝斯任也。茲分述其額俸職掌如左：

額數

官職一缺　七品

按總管官級，載於宮中現行則例及檔案者，雖經御定爲七品秩，但僅施用於昇平署初成立後之數年，因祿喜

在南府時代本爲六品官，至改昇平署後，格於定制，不得不降爲七品，但未幾卽復舊規，仍擢六品。（因檔案不全，只知道光十九年花名檔已改六品，至何年所改則不可考。）至咸豐初歲，以其爲三朝老臣，又升一級爲五品；後來各總管或爲六品，或爲五品，從未有再用七品之例者。

俸銀

月食銀五兩　公費制錢一貫二百　每年加賞白米十二石

按此係初制，咸豐時總管已加至七兩，同治以後尙有食至十六兩者。

職掌

掌管署內一切事務，及賞罰之權，奉行諭旨，及承行內務府各司及樂部一切文官，其上行公事，雖係轄於內務府者，但俱直接具奏清帝，轉飭內務府照辦，關於製辦戲衣戲具，並所需用物品，修理房舍等大事如此，其他小事不用轉飭者，則悉向清帝請示，遵照施行，與其他內外各衙門，絕少往來，此其大要也。

第二節　內學

內學悉用太監，其入署也，蓋當宮庭挑選之際，由清帝擇其俊秀者，令來習藝，謂之賞下太監。太監之入宮者，約分兩種，一爲禮部咨送，一爲自行投充，俱由掌儀司及會計司辦理。在嘉慶時曾下諭，謂太監在近御當差，應揀選年幼之人承充，以後挑選，須在二十以下，年歲過大者，卽給親王郡王府內當差，另將該親王郡王府內年二十歲以下太監送進，故檔案中記太監之入署者，除帝后及他宮內妃嬪下撥來者外，以由會計司交進者居多，而各親王郡王

交進者亦頗不少。在咸豐以前，入署太監年歲鮮有逾十三四歲，同治以來，年歲漸大，及光緒晚年，甚有至二十以上者。蓋此時清代國運已衰，而昇平署氣象，亦覺慘淡，無復乾嘉之盛，署中學藝人技術，較前大減，入宮者少，不得不收長年之人耳。其由帝后賞下之太監，在敬事房傳諭後，總管尚須自往具領，會計司及各親王交進者，則手續較簡。太監入署後，當令檔案房註其年歲籍貫於册，以便發給俸銀，並視其材質，可學戲者學戲，即入內學，可習樂者習樂，即入中和樂。錢糧處檔案房則多係由內學撥往，無令新進太監專習之者，因昇平署原以演戲爲主，學戲難以深造，始改令練習他項事務也。內學既爲昇平署最重要部分，故今用列各處之前，而首詳論焉，其制如下：

額數

總管一缺 見前

首領四缺

太監無定額

按昇平署歷年檔案統計，爲在六十至一百一十之間。

俸銀

首領

七品官一缺 每月食銀四兩米五石九斗 公費制錢一貫

八品官三缺 每月食銀四兩米五石九斗 公費制錢一貫

每年俱加賞白米十石

按上係定制，其中亦有加至五六兩月銀者。

太監

八品官職無定額不得逾十分

每月食銀三至四兩米五石九斗　公費制錢一貫

食四兩者額不得過五分

每月食米五石九斗　公費制錢一貫

食三兩者額不得過十分

每月食米四石四斗　公費制錢一貫

食二兩五錢者額不得過二十分

每月食米三石六斗　公費制錢一貫

食二兩者無定分

每月食米二石二斗　公費制錢一貫

按宮中現行則例載食二兩者，有恩加賞銀五錢，計亦為二兩五錢，所載米數，亦與此有出入，總管作食米五斛，首領作四斛，四兩太監作四斛，三兩太監作三斛，二兩五錢太監作二斛半，至所記頭二三等太監加賞白

米之數，則頗爲符合，因已見前，茲不再述。

學藝

按大清會典載，外藩之宴，有掌儀司奏演雜技百戲之承應，此事在隋書已有記錄，蓋由來久矣。但掌儀司所掌，乃用於外朝者，若宮內之宴，則用署中太監爲之，故太監等所學之藝，實不僅演戲一項，其他玩藝，亦在練習之列，特以演戲爲其主要耳。余爲明其學戲之實在狀況，曾向舊日在署之外邊教習，詳爲訪問，得節略如下：

新進太監於入署後，由總管首領等，視其材質可習某種角色，即令往拜年長而藝成者之某種角色爲師，隨其師住於一房間之內。其學藝也，每日分早晚兩學，在夏季天熱，有時則縮爲一學。屆時先由塲面人打鼓爲號，名曰點鼓。點鼓後全學學生，即各從其本師上課，初念本子，念熟後再教白口唱法身段，謂之上散學。待一齣戲中之各角色將其個人之唱白身段俱熟悉之後，乃由此戲中各角，在其本師指導之下，相與對白對唱，謂之唱對某戲；唱對時，復經本師爲說其相互間之過塲。後再按一戲次第，由其師口念鑼鼓（總名鑼經）帶說過門，指示學生在何種鑼鼓點內出塲，唱之何塲，應作何身段，直至將此戲演畢下塲爲止，謂之過某戲，亦曰說排。過時，並請首領臨視，經首領認可時，再加鑼鼓帶髯口穿靴子手執所應執之刀鎗馬鞭等，以實地排演之，所缺者惟不上裝，謂之響排，響排時請總管臨視，總管若有指議處，仍須再排，俟得其允許方罷，其最後一次，則書曰站某戲，於是總管乃敢書此戲名於上呈單上，謂之安單，即用備承應，中間早晚學有停止時，則曰歇，日記檔所載，悉此類也。

此外所習雜技百戲，皆聘有專師教授，種類繁多，已難悉爲搜列，茲惟取檔案所記，分兩時期述之。在南府一時

期者，可就太監外學學生之曾表演過者，舉其名目如下：

高麗觔斗

道光三年正月二日，在壽康宮爲皇太后承應玩藝四當第二當爲觔斗，內學李兩兒趙得靳保高進忠張來喜五人表演，本年端陽鬪龍舟時，同此。

跳獅子

在上述四當內第四當爲跳獅子，內學王成田玉董進玉表演。

設法取水

此係變戲法之一種，道光三年端陽節前鬪龍舟時，曾演此，外學汪成慶瑞二名承應。

學八角鼓

演日同上，外學增福董明耀如意得昇四人承應。

吉祥鑼鼓

十番學郭喜承應。

綵台偶戲

不詳姓名四人，所演卽傀儡戲，亦卽宮戲。

杠子

端陽節鬭龍舟時演此，外學壽官長生二狗如意如山三喜六名承應。

搬演戲法

演日同上，外學增福董明耀得昇三名承應。

以上數種屬於技術方面者，其他尚有數項玩藝類於鄉間過會者，然名目與今多有不同，不再枚舉。

其後至昇平署一時期之內，太監等之表演此項玩藝者已少，咸豐晚年，曾慶傳掌儀司玩藝入宮內奏技，迄光緒庚子以後在二十九年三十年之際，西后始又選擇玩藝教習二十餘人入內承應，其項目及姓名如下：

太平歌詞教習

趙奎順　奎福　來喜　成喜　常祿　玉芳　穆順　連福

張喜　春慶　保福　劉喜　紀順　吉成　郭慶　雙喜

崇喜

童子棍教習

廣福　玉德　安文元　潘吉興　蔣來福　蘇彭壽　何常祿

秧歌教習

凌通　吉陞　李元愷

大鼓教習

松順　得林

上述二十九名，悉於光緒三十年，先後賞食錢糧，列入花名檔中；其他尚有耍鋼叉說相聲變戲法諸項教習，亦曾於此際進宮，但皆在短時期內，故姓名不載檔冊。舊昇平署外邊教習，嘗爲余如此云云。

職掌

歌舞之興，原於上古之巫覡，式歌且舞，蓋用以樂神明者也。自周公制禮以祀百神，禮有常數，樂有常節，而巫風稍殺焉。但方相氏之儺，塗面狂歌，以驅癘疫；八蜡之祭，舉國若狂，以除害農之物，則仍有此餘習存於中也。自東周以來，俳優已盛，調戲笑謔，是又用以樂人者矣。由巫覡俳優二者之衍進，其後遂成爲元明之雜劇傳奇。明末清初，斯爲極盛，惟只限於閒暇筵宴，而未嘗見於國家之典禮也。清高宗命張文敏製諸院本，以備節中奏演，是爲用戲劇於典禮之始。其法宮雅奏九九大慶，則有古俳優之意，主在樂人；月令承應演於禮祀百神之際，主在樂神；至若演勸善金科於歲暮，演蒲劍闢邪於端五，因其鬼魅雜出，以代古人祓除不祥之意，則儺蜡之遺制寓焉。其總承此奏演者，則內學之職任也。故同一演戲，而性質則異。余按其承應之不同，而定其職掌爲四類：一曰月令承應，二曰慶典承應，三曰臨時承應，四曰喪禮承應，茲分述之如下：

第一項　月令承應

據嘯亭雜錄，高宗命張文敏製諸院本進呈，以備樂部演習，凡各節令皆奏演。其時典故，如屈子競渡、子安題閣諸事，無不譜入，謂之月令承應。是在當初編製劇本時，所取原以人事爲多，但乾隆朝既無記載，而嘉慶檔案又成殘

缺，故此等戲齣，頗難稽考，若道光以後之端五重九承應中，則已無此戲名，惟寒食承應綿山沂水事，似爲與競渡題閣同時所撰（此寒食承應，僅存劇本檔案已無記載。）尙存有此遺意。他如賞荷賞雪諸承應，亦當列於八事一門。而月令承應之重要者，則仍在天時鬼神花朝冬至天時類也，燕九浴佛鬼神類也；其於五禮皆歸吉禮。獨元旦承應演戲於朝賀之際，事雖屬於嘉禮，不應與吉禮同列，惟以元旦爲節令之首，故將朝賀承應，仍置於月令之中，此亦一變例也。

元旦承應

昇平署各處首領太監等，例於元旦寅正三刻即入宮門，其後稍晚，或減去早膳承應時，則伺候樂之人，於卯初進門，宴戲之人已初進門。早膳承應多在金昭玉粹（重華宮內）例演喜朝五位一齣，卯初前台吹打細樂迎請（此前台指漱芳齋戲台元旦演戲，向例在此。）奏畢接唱祥瑞例戲及散齣小戲，卯正清帝即至其他宮殿（以在太和殿爲多）受廷臣朝賀，若皇太后在日，則清帝須詣太后處行禮，後受朝賀，受外邊朝賀畢，再受后妃等賀禮（在乾清宮）此際台上即將戲站住，及清帝還，仍接唱小戲，時總管首領等於台下行三跪九叩禮。禮畢續演，中間帝或至外廟拜佛，台上不住戲，迄午未時戲畢。若減去早膳承應，則總管首領太監等，在清帝所居之私殿行禮，再至乾清宮或太和殿伺候午宴，宴戲則膺受多福萬福攸同之類，宴後有再演者，有不再演者，演地不限某處，時間多自未至申初，晚間酒宴承應，例演開筵稱慶賀節詠諧，蓋用之家人團聚之頃，時間約當申酉二刻終場，而一日之差事完畢，此元旦承應之概況也。

承應之戲

喜朝五位　放生古俗　賀節詼諧　壽山福海

歲發四時　文氏家慶　宮花報喜　椒柏屠蘇

祥曜三星　五位迎年　椒花獻頌　開筵稱慶

三元入覲　七聲獻歲

又按元旦例向外廟拜佛拈香，故在道光以前，亦有獻戲之事。宣宗即位二年，於開禁以後，下諭停止，原旨見後宗喀巴誕辰下，茲不錄。

立春承應

立春之日無定，故此項承應，時有時無，以檔案證之，有用於正月二日者，開場演應節戲，中間則小戲與大戲中之一段，團場（即最後一齣俗名壓軸子）仍用祥瑞戲。　又按正月二日爲月祭之期，故演戲之時甚多，類皆照立春承應開場團場用祥瑞戲，中雜小戲，蓋亦兼樂神人之意也，其他承應皆如此例。

承應之戲

早春朝賀

對雪題詩

上元前一日承應

懸燈預慶　景星協慶　嘉夜戲遊

捧爵娛親　燈月交輝　賡歌拜舞

上元承應

萬花向榮　紫姑占福

御花獻瑞

上元後承應

海不揚波

太平王會

接在此三日內，皆有筵宴，十四日蓋家宴，十五十六有宗室之宴廷臣之宴，上列各戲，悉用於筵宴之際，時間甚短，皆宴戲也，其例見後中和樂節內。

燕九承應

燕九節惟北平行之，以此日爲長春眞人邱處機誕辰，故每逢此節，市人皆祭祀之。按檔案已不見祭祀之儀，僅在是日演戲，開場用聖母巡行羣仙赴會，蓋乾隆時特製用爲此節之承應者。中場演諸小戲，團場仍演他祥瑞戲，與立春日同，以演於同樂園者爲多，而裁去之時，亦復不少，以其非國家之定制故耳。

二月一日承應

按燕京雜記：「二月初一日，街上賣太陽糕，歲一次，買之以祀日也，」是蓋所謂太陽節者。宮中定制，亦年年必設太陽供，例於供前念齋意，用內學首領一名，帶配樂人若干名，承應樂器例用錢糧處鈀鼓鐃子小鈸三種，太監等在圓明園時，更須專討行馬，至城內承差，差畢回園，無演戲事，設供地點，宮內則養心殿，南海則涵元殿，在他處者亦少。

花朝承應

按此節在南府日最為重視，年年在圓明園內花神廟舉行，其情形以道光四年檔案所記特詳，茲錄節略於下：

如喜
祿喜 謹
陸福壽

奏為請
旨事，奴才等查得二月十五日
萬歲爺花神廟拈香，船台外學伺候獻戲一出，
皇后等位拈香，船台內學伺候獻戲一出，
廟內十番學伺候迎
請，外學待佛學生十名，伺候發符請神，待佛作樂，謹此
奏

請。

二日十五日花神廟船台卯初一刻進門

花神廟船台承應花台嘯侶外學一分 百花獻舞內學一分

辰初三刻

萬歲爺

駕幸花神廟拈香山門前下船東穿堂門外南泊岸十番學

迎請船台外學獻戲

廟內待佛人迎請拈香畢仍回山門前上船

駕幸同樂園此日請

皇太后辰正一刻十分駕詣同樂園聽戲

同樂園承應卯正二刻進門辰正開戲未初一刻十分畢

萬卉呈祥內學　山　門　大　慶　打　番　賈得祿

趕　車　保　林　飛虎山六出外學　賣　興　百　福

刺　湯　四　喜　叩　當　增　福　萬花獻壽外學

以上為南府時承應狀況，改昇平署後，已無拈香事，承應演戲，謹在同樂園開場團場用節戲而已。

現存劇本有

千春燕喜

百花獻壽

寒食承應

追敍綿山

高懷沂水

此承應僅存劇本一册，檔案中未見奏演。

浴佛承應

四月八日，爲釋迦生日，俗名浴佛節。宮中亦頗注重。在嘉慶時每於圓明園內舍衞城有演戲之事，道光以後，惟存南府總管首領等，向廟內進香斗神燭之例，不在廟內演戲，所應演之戲則改在同樂園內作開場演之，改昇平署以後，仍沿襲此制。

承應之戲

佛化金神　六祖講經

光開寶座　長沙求子

鹿苑結緣

碧霞元君誕辰承應

按四月十八日爲碧霞元君誕辰，京師頗重此節，例向南頂進香，故宮中亦受影響，而有演戲之事。園內則在廣育宮，宮內則在廣生樓，茲摘錄檔案所記，以見其例。

四月十五日道光三年

如喜
奴才祿喜謹
陸福壽

奏，於四月十八日奴才等帶領內外學在
廣育宮伺候獻戲，是日
萬歲爺拈香，外學承應戲一出，
皇后拈香內學承應戲一出，
謹此
奏
聞。

十八日卯正二刻進門

廣育宮承應

天官祝福外學　星雲景慶內學

改昇平署後停止演戲，拈香用中和樂作樂而已。

端五承應

端五一節，在南府時亦甚為熱鬧，除演戲外，更仿江南習俗，在圓明園內望瀛洲作鬪龍舟之戲，在道光三年，曾於五月初一日初五日兩次舉行，茲將龍舟上各項玩藝名目及扮演承應人之姓名，摘錄於下，每人所得賞銀，則俱略去。

五月初一日

望瀛洲過當

瑞雨禾豐　百福　周壽　雙喜　隨手四名

設法取水　汪成　慶瑞　隨手二名

學八角鼓　增福　如意　得昇　董明耀

吉祥鑼鼓　郭喜　衆人等

蓮花亭平台　王成　隨手二名

綵台偶戲　拿人四名　衆人等

應節呈祥　楊淳　吉祥　翠仗　安福　魏得祿　劉玉　張得成

把式宣藝　二狗　多壽　永壽　安泰　玉喜

善才三叠　七代　小延壽　隨手二名

福祿天長　沈秀　春福　得魁　胡鶴年　隨手二名

洞仙歌　王雙喜　衆人等

石片平臺　祁進祿　隨手二名

効舉綵偶　薛綽　祥慶　沈五福　隨手二名

躱蝠五兒　元福　福壽　胡金生　隨手二名

五穀豐燈　班進朝　何套住　裴殿英　趙順吉　劉得山　隨手二名

光華寶塔　中和樂

初五日

望瀛洲過當

瑞雨禾豐　陞壽　雙喜　百福

高麗觔斗　李番兒　田玉　趙得　高進忠　張來喜

吉祥鑼鼓　郭喜　衆人等

蓮花亭平臺　王成　隨手二名

綵臺偶戲　拿人四名

太平有象　玉　喜　潘　五　沈　秀　鳴　鳳　得　魁　旛　綽　張　開

六合同春　過當八名　隨手二名

善才三參　七　代　小延壽　隨手二名

杠　子　壽　官　長　生　二　狗　如　意　如　山　三　喜

羣仙拱祝　過當人十二名　隨手二名

洞仙歌　王雙喜　衆人等

石片平臺　祁進祿　隨手二名

撒演戲法　增　福　得　昇　董明耀

光華寶塔　中和樂

天師捉毒　張　福　衆人等

三年以後，鬬龍舟之戲即少舉行，僅每年照例演應節之戲，現存劇本有：

靈符濟世　祛邪應節

采藥降魔　蒲劍閑邪

以上皆用於開塲團塲之戲，連臺大戲則有

闡道除邪

混元盒

關帝誕辰承應

按五月十三日爲關帝誕辰，道光以前，例在圓明園內北遠山村關帝廟獻戲一出，南府自道光二年開除以來，三年因逢齋戒日期停演四年即降旨永廢獻戲之例，原奏及諭旨如下：

五月十日

如喜

奴才祿喜謹

陸福壽

奏，五月十三日，北遠山村

關帝廟

萬歲爺拈香時，外學伺候獻戲一出，謹此

奏

聞。奉

旨不必伺候獻戲，著爲例。

賞荷承應

玉井標名

御苑獻瑞

亦僅存劇本，未見奏演。

七夕承應

按宮中最重此節，當圓明園未燒燬以前，每年必在西峯秀色舉行，先由總管首領太監等至神位前念齋意，十番學隨樂，內學伺候獻戲，承應仕女乞巧七襄報章，祭畢再至同樂園奏演，每演七夕佳辰雙渡銀河時，內有金母率瑤池仙子八名，在台上跪進巧果八盤一擄，照例須用新鮮之品以進，其用十番學隨樂也，亦由首領率領作樂人員，攜帶所用之樂器，計鼓一弦子一笛二嗩吶二小鈸，笙喇叭各一，至十番學取消，此制亦無，惟在神供前，放置桌張，上陳冠袍帶履一事，則沿襲未改，宮內則於靜怡軒舉行，其詳見後，茲不敘列。

承應之戲

七襄報章　仕女乞巧　雙渡銀河

七夕佳辰　銀河鵲渡

中元承應

佛旨渡魔

魔王答旨

按此節除演戲外，尙有放焰口之事，其詳見中和樂節內。

北岳大帝誕辰承應

按八月十日，爲北岳大帝誕辰，道光以前每年照例獻戲，道光二年十月十六日下諭停止，後著爲令。

中秋承應

是日亦例由總管率領內學首領及太監數人，至月供前念齋意園內在平湖秋月，宮中在養心殿，有酒宴則承應丹桂飄香霓裳獻舞，以演於涵月樓者爲多，以其爲賞月之處也。無則承應大戲天香慶節於同樂園，若宮內則於漱芳齋中奏演之。

承應之戲

天街踏月　丹桂飄香　太平勝集　祥雲捧月

憨儒拾桂　霓裳獻舞　廣寒法曲　天香慶節（大戲）

重九承應

九華品菊　江州送酒　登高覽勝

衆美飛霞　東籬嘯傲

自昇平署成立後，已不見此承應，惟在九月朔日，間有奏演此種節戲者。

宗喀巴誕辰承應

按十月二十五日，爲宗喀巴誕辰，清帝爲懷柔蒙古西藏計，已特尊重其教，宮中園內，多有喇嘛廟之建設，故於宗之誕日，更有獻戲之事，在乾嘉時皆常行之。至道光二年降旨與正月一日八月初十等日寺廟之戲，一齊停止，茲摘錄檔案原諭旨如下：

十月十六日道光二年

內務府大臣英和面奉

諭旨，嗣後每年正月初一日四月初八日八月初十日十月二十五日等日，各寺廟均着停止獻戲，欽此。

冬至承應

冬至祭天，爲禮之大者，清帝例於是日至圜丘壇親祭，禮畢回宮，再演應節各戲。

現存劇本

瀛洲佳話　玉女獻盆　太僕陳儀

綵線添長　金仙奏樂　金吾勘箭

臘日承應

按十二月八日，俗名臘八，在南府時，每遇是節，必在重華宮演戲，開場演祥瑞戲，無一定之本，團場例奏百獸祈恩五馬止獵一劇，則此當爲臘日承應之戲，原劇本已不存，改昇平署後，此臘日承應亦無形取消。

現存劇本

仙翁放鶴　孤山送臘

洛陽贈舟　蕭寺尋僧

賞雪承應

梁苑延賓　尋詩拾畫　謝庭咏絮

兔園作賦　僧寮寒社　香雪姻緣

賞梅承應

瑤林香世界

上兩項承應，僅存乾隆時所製劇本。

觀酺承應

按宋史禮志，雍熙元年十二月二十一日御丹鳳樓觀酺，召侍臣賜飲，自樓前至朱雀門張樂，作山車旱船往來御道，清亦沿用其事，在景祺閣賞王公大臣飯吃，內學承應太和報最一齣，改昇平署後即不常舉行。

祀竈承應

太和報最　蒙正祭竈

司法錫禧　竈神旣醉大戲

按宮中亦頗重此日，即改昇平署後，亦年年有演戲之事。

小除夕承應

迎年獻歲

德門歡讌

除夕承應

是日清帝每於卯初至各等處佛堂拈香，事畢至金昭玉粹早膳，台上例演昇平除歲福壽迎年，（後續小戲）中間有至他宮殿筵宴時，台上或住戲，或不住戲，至午正完塲。其午宴晚宴多於乾清宮養心殿分別行之，午宴以未正，例演金庭奏事錫福通明，晚宴以酉初，例爲瞎子拜年如願迎新，至申時在天地供前拈香之舉，則亦不常爲之。

承應之戲

善門集慶　藏鈎家慶　金庭奏事　昇平除歲

如願迎新　瑞應三星　錫福通明　福壽迎年

瞎子拜年　賈島祭詩　宣揚文德　南山歸妹

朔望承應

清宮演戲之繁，不在諸節令，而在朔望之必有承應。按朔望之祭，禮也，宜在祀神後用之，但後來則未見祭式，而惟演戲以樂人，然此猶爲道光後之規定，使應差有成法可遵，意至善也。若在南府，則有異乎此，其演戲無定期，亦無定數。自宣宗改制，定爲除節令慶典外，惟朔望有戲，開塲團塲用祥瑞戲，中雜軸子小戲，小戲皆崑山調，而軸子則

整本之戲，演時自四齣至八九齣不等，甚或連臺數十段，（改本爲段，道光後事）如勸善金科鼎峙春秋等，皆每次祇演一段，經年累月，始能演完，有時減去開場，即起軸子，或不用團場，而即以軸子結尾。吾考之嘉慶檔案，又不如是，其演大戲，雖亦日只一本，但不與他戲雜，且一併數日，即行演畢，小戲亦如之，時有僅唱一齣者。承應無時，頗覺其繁，及宣宗後改爲僅用朔望承應，制度較前爲勝矣。今將其不同之點，比較如下：

昇平寶筏

九月十七日　同樂園承應頭本　昇平寶筏

十八日　同樂園承應二本　昇平寶筏

十九日　同樂園承應三本　昇平寶筏

二十日　同樂園承應四本　昇平寶筏

二十一日　同樂園承應五本　昇平寶筏

二十二日　同樂園承應六本　昇平寶筏

二十三日　同樂園承應七本　昇平寶筏

二十四日　同樂園承應八本　昇平寶筏

二十五日　同樂園承應九本　昇平寶筏

（嘉慶二十四年恩賞檔）

正月十五日　愜春堂承應（開場）懸燈預慶一分（四場）頭段昇平寶筏八出（團場）紫姑占福

二月十五日　愜春堂承應（開場）千春燕喜一分（四場）二段昇平寶筏八出（團場）五福五代

二十八日　愜春堂承應（開場）螽斯衍慶一分（三場）三段昇平寶筏八出（團場）靈山稱慶

五月初五日　愜春堂承應（開場）靈符濟世（四場）四段昇平寶筏八出（團場）一門五福

（道光十九年恩賞日記檔）

六月十五日　同樂園承應（開場）祝福呈祥二刻（三場）十段昇平寶筏六出（團場）平安如意

七月初一日　同樂園承應（開場）八佾舞虞庭一刻十分（四場）十一段昇平寶筏六出（團場）五代登榮

七月十四日　同樂園承應（開場）佛旨渡魔二刻十分（三場）十二段昇平寶筏十出（團場）迓福迎祥

八月十五日　同樂園承應（頭場）十三段昇平寶筏八出（團場）會蟾宮一刻十分

九月初一日　同樂園承應（開場）九華品菊二刻五分（三場）十四段昇平寶筏十出（團場）喜洽祥和

十五日　同樂園承應（頭場）十五段昇平寶筏六出（團場）平安如意

十月十五日　同樂園承應（頭場）十六段昇平寶筏八出（團場）五福五代

十一月初一日　同樂園承應（頭場）十七段昇平寶筏八出（團場）一門五福

十五日　同樂園承應（頭場）十八段昇平寶筏八出（團場）年年康泰

（道光二十年恩賞日記檔）

正月十六日　同樂園承應（開場）景星協慶一刻五分（三場）十九段昇平寶筏十出（團場）海不揚波

二月十五日　同樂園承應（頭場）二十段昇平寶筏八出（團場）千春燕喜

三月初一日　同樂園承應（頭場）末段昇平寶筏十出（團場）杜寶勸農

（道光二十一年恩賞日記檔）

其後尚有一次，則自道光二十六年二月十五演起，至二十七年六月初一日始告完場，咸豐以後，未見再演。

鼎峙春秋

正月初九日　同樂園承應頭本鼎峙春秋

初十日　同樂園承應二本鼎峙春秋

十一日　同樂園承應三本鼎峙春秋

十二日　同樂園承應四本鼎峙春秋

十三日　同樂園承應五本鼎峙春秋

十四日　同樂園承應六本鼎峙春秋

十九日　同樂園承應七本鼎峙春秋

二十日　同樂園承應八本鼎峙春秋

二十一日　同樂園承應九本鼎峙春秋

二十二日　同樂園承應十本鼎峙春秋

（嘉慶二十四年恩賞檔）

閏三月初十日　同樂園承應（頭場）頭段鼎峙春秋八出（團場）平安如意

十五日　同樂園承應（頭場）二段鼎峙春秋十二出（團場）萬花獻瑞

四月初八日　同樂園承應（頭場）三段鼎峙春秋八出（團場）六祖講經

十五日　同樂園承應（頭場）四段鼎峙春秋八出（團場）勾芒展敬

五月初五日　同樂園承應（頭場）五段鼎峙春秋六出（團場）奉勅除妖

十五日　同樂園承應（頭場）六段鼎峙春秋十出（團場）一門五福

六月初一日　同樂園承應（頭場）七段鼎峙春秋十二出（團場）三代

十五日　同樂園承應（頭場）八段鼎峙春秋八出（團場）萬民感仰

七月初一日　同樂園承應（開場）八佾舞虞庭一刻十分（四場）九段鼎峙春秋八出（團場）五代登榮

十五日　同樂園承應（開場）佛旨渡魔二刻十分（三場）十段鼎峙春秋六出（團場）迓福呈祥

八月初一日　同樂園承應（開場）清平見喜三刻（四場）十一段鼎峙春秋六出（團場）百福駢臻

十五日　同樂園承應（開場）會蟾宮一刻十分（三場）十二段鼎峙春秋八出（團場）霓裳獻舞

九月初一日　同樂園承應（開場）九華品菊二刻五分（三場）十三段鼎峙春秋八出（團場）萬壽同春

十五日　同樂園承應（頭場）十四段鼎峙春秋八出（團場）平安如意

十月十一日　同樂園承應（開場）五福五代一刻十分（三場）十五段鼎峙春秋十出（團場）喜洽祥和

十五日　同樂園承應（頭場）十六段鼎峙春秋六出（團場）年年康泰

（道光二十一年差事檔）

二月十五日　同樂園承應（開場）千春燕喜一刻五分（三場）十七段鼎峙春秋六出

三月初一日　同樂園承應（頭場）十八段鼎峙春秋十二出（團場）平安如意

十五日　同樂園承應（頭場）十九段鼎峙春秋六出

四月初一日　同樂園承應（頭場）二十段鼎峙春秋六出（團場）祝福呈祥

初八日　同樂園承應（頭場）二十一段鼎峙春秋六出（團場）六祖講經

五月十五日　同樂園承應二十二段鼎峙春秋十二出

九月初一日　同樂園承應（頭場）二十三段鼎峙春秋十出（團場）九華品菊

十五日　同樂園承應（頭場）二十四段鼎峙春秋六出（團場）五福五代

十月十五日　同樂園承應（頭場）二十五段鼎峙春秋六出（團場）五代登榮

十一月初一日　同樂園承應（開場）清平見喜二刻十分（三場）二十六段鼎峙春秋八出（團場）年年康泰

三月初一日　同樂園承應（頭場）二十七段鼎峙春秋八出（團場）杜寶勸農

十五日　同樂園承應（頭齣）末段鼎峙春秋六出（團齣）萬花獻瑞

（道光二十三年差事檔）

其後一次，則自道光二十七年九月二日演起至二十九年四月初八日演至二十段，未終場即輟，後未再演。

按嘯亭雜錄所舉張文敏之勸善金科昇平寶筏九九大慶莊親王之鼎峙春秋忠義璇圖，後人皆謂之大戲。嘉慶檔案殘缺，未能審其演忠義璇圖之月日，而勸善金科則尚有記載，例亦同此，道光後亦絕未動用，故附錄之以見演戲之初意，原非無所為而然也。

勸善金科

十二月十一日　重華宮承應頭本　勸善金科

十二日　重華宮承應二本　勸善金科

十三日　重華宮承應三本　勸善金科

十四日　重華宮承應四本　勸善金科

十五日　重華宮承應五本　勸善金科

十六日　重華宮承應六本　勸善金科

十七日　重華宮承應七本　勸善金科

十八日　重華宮承應八本　勸善金科

十九日　重華宮承應本九　勸善金科

二十日　重華宮承應本十　勸善金科

（嘉慶二十四年恩賞檔）

按此即雜錄所云又演目連救母事，析爲十本，謂之勸善金科，於歲暮奏之，以其鬼魅雜出，以代古人儺祓之意者；乾隆時當亦如之，道光以後，連台之戲不用，惟演其中之一二散齣，如羅卜行路過滑油山等，已同於所謂崑腔小戲矣。

在昇平署所職演之戲，除舊出於元明雜劇傳奇而用崑曲腔以奏唱外，其月令慶典諸承應，則悉用高腔聲調，以皆祥徵瑞應小戲，演時不過一二刻即了，故於後世亦無大影響；其最有關戲劇界者，即內府自撰之諸大戲是也。蓋自張文敏撰勸善金科昇平寶筏九九大慶等院本以後，而莊親王繼之又製鼎峙春秋忠義璇圖，則周祥鈺鄒金生輩之手筆也。內務府大臣自莊親王歿後，孫永瑺又襲其職，則其他大戲如昭代簫韶封神天榜等，當亦同於鼎峙春秋忠義璇圖，乃內府所聘文學之士之所編製，但皆不著其名姓耳。今檢昇平署秘藏文物，除板行之勸善金科外，其餘大戲，悉屬南府精鈔本，後移歸昇平署者，定其爲乾隆舊物，可無疑也。若其內容，則純取材歷史演義及神怪小說，如七國東漢南唐封神等，幾無不譜出，編成院本，無慮有數十種，現行各戲齣，其不出雜劇傳奇而爲出於各說部者，則概多取此已編爲院本者而抄襲之，化雅爲俗，改繁爲簡，能擴大取材範圍，遂愈促戲劇之進展，此其爲功，亦不小矣。茲將內府所進各院本名目，并爲錄出，其有爲昇平署所重演者，亦加

以註明，不則從略，存此而昇平署與南府不相及之處，不待言而可以自驗矣。

忠義璇圖

演水滸傳事，前第二章已述及。

昭代簫韶

演北宋楊家將事，按此戲自昇平署成立後，屢弄至四次之多，較他大戲爲最受欣賞，計

第一次

道光十七年正月十五日演起

十八年九月初一日終場

第二次

道光二十四年正月十五日演起

二十五年九月初一日終場

第三次

咸豐八年二月十五日演起

九年九月初一日終場

第四次

光緒二十四年六月十五日演起

二十六年五月十五日演至三十九段中輟（此次係翻成皮簧演唱，尙有四十本排而未演，卽行西幸，故未能終場。）

楚漢春秋

演楚漢相爭事

封神天榜

卽封神演義事

鋒劍春秋

說部名同此，演後七國孫臏父子事，光緒三十二年翻成亂彈，僅演四本而止。

平齡會

略同前作

上列諸作之或爲刻本，或爲鈔本，皆尙稱完整可用，此下則屬於殘缺者。且有一戲在初製時，本屬大戲，後則取其中一折，爲另定新名，而單演之，其本名有可考者，有不可考者，故今將其本名子目一併錄出，用免掛漏之譏焉。

戰國傳

楚漢傳

英烈傳　天香榜　金合春秋　金砂陣　破金砂陣　棋盤會　溫泉會

與西漢演義略同

東漢傳疑有此本名而已佚去者故假其有是以統攝下列子目

中興圖　古跡岡　奪魁元　三元店

唐傳

又一部用子目單演者

雷擊元霸　日搶三關　夜探遭危　落草劫糧　羅成降唐　御園救駕　招親換將

飛鐃法術　世雄被擒　洛陽大宴　班師遭貶　破魚鱗關　戰紫金關　羅成托夢

訪賢繼子　李靖扶唐　冒名詐夫　班師奏凱

又一部亦名興唐外史咸豐九年十年曾一演之但亦係零拆者

臨潼山　斑鳩鎮　長葉林　賈家樓　黃土岡　少華山　臨潼關　瓦岡寨　臨陽關

虹霓關　倒銅旗　興唐傳　美良川　紅泥澗　戰洛陽

西唐傳

定陽關　鎻陽關

征西異傳

演辭丁山征西事共演過二次

第一次

道光四年二月初六日演頭段

十二月二十三日演十六段（係外學所承應者）

光緒十五年十月初一日演頭本

十九年十二月十六日演至二十四本（此次係內學承應，原檔案仍舊稱，加府字以爲說明，且又改斷簽本，與前亦異。）

殘唐傳

五代傳

鷄寶山　興隆傳　心田福　飛虎山　聚雲橋

南唐傳

下南唐

建太平　定太平

俱演宋太祖三下南唐事

太平福

演曹彬下江南事

又一部

鳳凰山　巧奇緣　白鹿村　鏡光陣　鳳陽關　戰滁州

又一部

從道排賢　洩機遇仙　果報招親　設計分兵　速報幻相　報信解圍　聘請洞苗

雙女下山　敗陣回關　探陣回關　妙本法術　鬥法奇門　法術偷營　盜鏡歸宋

破鏡光陣　對陣換將　問探分兵　父子全忠　親征遭陷　班師回朝

飛龍傳

小說名同

宋傳

勝龍寺　壘麒麟　欣見太平　興隆福　如意珠

下河東

小說名同道光四年曾演三段

肅靖邊

鐵旗陣

俱演楊家將事，而鐵旗陣計亦曾演四次。

第一次

道光十五年七月初七日演起

十六年九月十四日終場（共十五段）

道光二十三年四月初八日演起

十月十五日終場

咸豐五年七月初一日演起

十二月十五日演至十一段中輟

光緒二十三年四月初一日演起

十二月十五日終場（此次改段爲本，亦係翻成皮簧演唱，每本四齣，僅及舊作九段而止。）

忠義烈

演楊文廣平南事。

平南傳

演狄青平南事。

水滸傳

鬧江州　寶珠寺　射紅燈　高唐州

明傳

采石磯　鄱陽湖　九華山　神傳砲　雙珠球　平蠻傳　香蓮帕　聚英樓　五彩輿

（以上俱乾嘉時所製原劇本現存）

雁門關

亦譜楊家將事，係改用皮簧演唱，計演一次，

光緒三十三年二月十六日演起

四月十五日終場（共十本）

普天同樂

演包拯斷柳金蟬還魂事，取材三俠五義，計演一次，

光緒九年十一月初一日演起

十年二月初二日終場（共十四本）

忠義傳

係香蓮帕翻亂彈後之改稱，共十七本，計演一次，

光緒十年六月初一日演起

十一年七月十五日終場

第二項　慶典承應

甲　法宮雅奏

據嘯亭雜錄，於諸慶事奏演祥徵瑞應者，謂之法宮雅奏。其所承應於五禮爲嘉禮，如大婚皇子皇孫婚册封妃嬪巡幸筵宴等各有專奏之戲。其間以用於高宗時者爲繁，道光以後，巡幸筵宴等禮漸少，茲取可考者，略述一二。至南府日承應盛況，固早無聞已。

定婚承應（亦作納綵承應）

紅絲協吉

璧月呈祥

按清代婚儀，納后之禮，先期諏吉，行納綵禮，前一日遣官告祭郊社太廟，屆日質明設節案太和殿，禮物具丹陛上，（甲冑十緞百布二百由內務府預備）陳文馬其下，（用文馬十鞍轡具）正副使（以禮部尚書一人內務府總管一人充）自丹墀東進，鳴贊官口贊使臣三跪九拜，訖，升東階至丹陛上，北面跪，宣制官傳制，制曰，茲納某氏某女爲后，命卿等持節行納綵禮，大學士奉節出，授正使，正使受，偕副使與前行降中階，左執事官納儀物彩亭中，校尉舁亭，衛士牽馬前導，從太和中門出，使者乘騎，詣后邸，將及門，下馬，后父朝服跪迎於大門外道右，既入，使臣陳節於中案，執事陳儀物左右案，陳馬於庭，使

臣傳制納綵，以次奉儀物授后父，后父跪受，興，率子弟望闕行禮，使臣出，跪送如前。是日則演紅絲協吉璧月呈祥等戲於宮內（同於月令承應，以此爲開場中雜小戲團場用其他祥瑞戲。）但揆諸嘉慶時皇子定婚於福晉家有賞戲之例，則皇帝納綵時，於后家當亦有演戲之可能，其事見後，茲不敍錄。

又婚禮納綵之後，即繼以大徵，劇本中雖未見此專應之戲，但檔案所載，同治十一年穆宗大婚時，於七月二十六日行納綵禮，後至八月十日，亦有插預備題奏大徵承應之記，開場清平見喜，團場五福五代，則是雖無專應，而仍用其他祥瑞戲以代奏之也。

大婚承應

列宿遙臨

雙星永慶

按婚儀，大婚之日行册迎禮，正副使以大學士一人，禮部尚書一人充，前一日復遣官祭告，屆期設節案册寶案太和殿內，鹵簿樂懸具陳，皇后儀駕太和門外階下，及午門外，陳冠服鳳輿之南，帝御太和殿閱制寶，制辭曰：皇帝欽奉皇太后懿旨，納某氏爲皇后，茲當吉日令辰，備物典册，命卿等以禮奉迎，遣使如册后儀，駕還宮，使臣隨册寶亭，儀駕冠服出自太和中門，皇后儀仗則陳於邸第，封使至后父率親屬跪迎門外，后禮服迎庭中，后率諸婦咸朝服跪，使臣奉册寶入陳案上，后就案南北面跪，院內官西嚮立，讀册寶文，次第授左女官，女官跪接，獻皇后，后祇受，轉授右女官，亦跪接，陳案上盝內，后興，六肅三跪三叩，禮畢，升輦，女官奉盝置綵亭，鼓樂導前，次儀仗，

次鳳輦，后父母跪送如跪迎儀，輦由大淸門中門入，至午門外，鳴鐘鼓，儀駕止，再由午門進乾淸門，至交泰殿降輿入中宮，內設合巹燕，宮殿監督領侍奏請皇帝禮服御中宮行合巹禮，嗣詣皇太后宮行禮，舉行宮宴。是時承應列宿遙臨雙星永慶。據檔案所載，同治十一年九月穆宗大婚及光緒十五年二月德宗大婚時，在慈寧宮宮宴，皆當用之。

又按皇子結婚於福晉家有賞戲之事，則皇帝大婚於后家亦應有演戲之舉，雖會典不載，然亦可援例推知。曩曾見掌儀司知會單於齊如山先生處，中敍皇子綿慶結婚，命太監等往質郡王府搭蓋戲台事，今併附錄於此：

掌儀司為知會事。查得本年十一月二十四日

綿慶阿哥娶福晉，遵

旨賞戲，應用行台二架，是日營造司預備一架，掌儀司太監等預備一架，相應知會　貴處，將隨台之太監人等，亦即派往質郡王府搭蓋可也，為此知會。

郎中倭昇額

乾隆五十八年十一月初十日

皇子成婚承應

列宿遙臨

雙星永慶

按皇子婚儀，先指婚，簡大臣命婦偕老者襄其事，福晉父蟒服詣乾清門，北面跪，大臣西面傳旨，今以某氏女作配皇子某爲福晉，福晉父三跪九拜，退，擇吉簡內大臣侍衛隨皇子詣福晉家行文定禮，福晉父綵服迎門外，皇子升堂，拜，福晉父答拜，三拜興，見福晉母，亦如之，辭出，福晉父送大門外。依檔案所記，知仁宗時每遇皇子定婚日，仍有賞戲福晉父家之事。嘉慶二十三年旨意檔載：「十二月初五日，祿喜傳旨二十四年二月二十一日，皇子定婚，在四阿哥福晉父家，着內大學外頭學錢糧處伺候皇子成婚；小內學在宮內所裏伺候；外二學錢糧處在箭亭子伺候；其伺候之人，不必多了，至多四十名，是日預備，按例行取車輛馬匹，其錢糧切末前一日運至南府，於當日全承差之人寅時至該處，辰時承應，其成婚日期聽傳，欽此。」惟此例在道光後則不復見矣。及行納綵禮，仍具儀幣，並備賜福晉父母服飾鞍馬。以內務府大臣宮殿監督領侍充使，及門，福晉父迎入中堂，謝恩畢，與宴大臣陪福晉父宴中堂，命婦女官陪女眷宴內室，此際尚有賜宴戲之事，按嘉慶大清會典，皇子婚禮，由府會禮部具奏，初定日於福晉家設內外燕五十席，餑餑桌五十張，酒五十餅，羊三十六，由南府學藝處備伶樂，外燕於庭，燕畢，使者還朝復命，婚前一日，福晉家齎妝具陳皇子宮，至日皇子詣帝后前行禮，若爲妃嬪出，則並詣焉。吉時屆，鑾儀衛備綵輿陳堂中，女官告升輿，福晉升，父母家人咸送，內校舁行，女官從出大門，乘馬至禁城門外，衆步行隨輿入，至皇子宮，降，女官導入宮，屆合巹時，皇子西伺，福晉東向，行兩拜禮，各就坐，女官和合酌酒以進，皆飲，酒饌三行，起，仍行兩拜禮，於時宮所張幕結綵，設宴福晉父母親族暨大臣命婦咸與，亦承應列宿遙臨雙星永慶，而詞則與皇帝大婚所用者稍異。尚有前唱此戲，後又加用其他祥瑞戲者，如嘉慶二十四年恩賞檔

載：「四月二十二日奉三無私承應皇子成婚一分列宿遙臨 變星永慶 二十四日儲秀宮承應辰初開戲 不迎請，不送，皇子成婚節次，主子陞座進奶茶，賞主位奶茶畢，開戲，頭出戲畢，等主子進酒，賞主位酒畢，開二出，是日在重華宮承應開場萬福駢臻，團場三代，道光後，亦間有承應，而差務則較簡於前矣。

皇子誕生承應

慈雲錫類

吉曜充庭

洗三承應

大士顯靈

羣仙呈技

彌月承應

山川鍾秀

福壽呈祥

以上三項承應，惟存舊鈔本，於檔案中未見演唱。

恭上徽號承應

其制詳後中和樂內學承應無專戲，據檔案所記，通常用者有

福壽雙喜　萬載恆春　五福五代　一門五福

祝福呈祥　平安如意　喜溢寰區　吉曜承歡

喜洽祥和　萬壽同春　添籌稱慶　三元百福

福祿壽　昇平集慶　慈容衍慶

冊封妃嬪

制詳後中和樂，亦無承應專戲，常用者，有

螽斯衍慶　五福五代

福壽雙喜　天官祝福

嘉慶殄滅邪教獻捷承應

八佾舞虞庭

按嘉慶十八年有天理教匪入宮作亂，事平之後，專製此戲，用為承應，其後遇有功臣凱旋賜燕時，亦常用之。

大駕還宮承應

神霄清蹕

羣星拱護

按大清會典，鹵簿之制有四，一曰大駕鹵簿，惟三大祀陳焉，三大祀者，指 圜丘 祈穀 常雩 而言，遇祭罷

回宮，則演此戲，以爲承應，是蓋乾嘉故事，及道光以後，已停止此項承應差事，而檔案中凡遇此三祭仍有記載者，遵成例也。

迎鑾承應

慶昌期吉曜承歡

按上述鹵簿之制，其二曰法駕鹵簿，祭祀則陳於路，祭方澤用之。三曰鑾駕鹵簿，行幸於皇城陳之。四曰騎駕鹵簿，省方及大閱陳之。今取檔案觀之，似各有承應之戲，但現存劇本則惟餘迎鑾承應一項，又省方及大閱歸，亦可統稱迎鑾，凡遇清帝巡狩及在城內外壇廟祭祀，檔案中悉有記錄，蓋亦因當初本有此項承應也。其事例悉載日記檔中，茲摘錄數種於下：

地壇　朝日壇　夕月壇　先農壇　社稷壇　太歲壇　太廟　帝王廟　關帝廟

天神壇　孔廟　文昌宮等

行幸翰苑承應

據錢塘吳慶坻蕉廊脞錄卷一載：「乾隆嘉慶兩朝，皆於甲子之歲臨幸翰林院，賜宴賦詩，頒賞文綺，實本朝優禮詞臣盛事。嘉慶甲子，（九年）吾鄉龔文恭公實與賜宴之列，有詩紀事。詩注云：其時除現任翰詹及曾任編檢諸臣凡一百七十餘人外，儀親王成親王慶郡王定親王特命與宴，兵部尚書長麟曾任掌院學士，太常寺卿趙秉沖主事南書房行走□□，俱一體與宴。又云：純廟臨幸後六十年，無復舊臣，祗餘院中老隸，年已八十，曾覩

盛儀，御座設後堂，南向，戲台在敬一門外，開院署東西夾道，爲左右兩翼，入宴進路，皆由此，隸所傳述也。又承應十八學士登瀛洲故事，以東方朔爲翰林前輩。乾隆九年尙有上官昭容選詩一齣，此雖瑣事，亦當紀述，以誌昔日之盛。」是此承應，必逢甲子，始一行之，有淸三百年，亦只兩次。上官昭容選詩一劇，早已亡失，現存尙有嘉慶時所演劇本一册，可云珍貴之物矣。其名目如左：

羣仙導路

學士登瀛

行圍承應

行圍得瑞

獻舞稱觴

按淸當鼎盛之際，高仁二宗，幾於隔年必有木蘭巡狩之事，此承應則於獮罷賜宴從獮諸臣及蒙古王公時用之。

召試詠古承應

邊臣進石

翰苑獻詩

按嘯亭雜錄，乾隆中元旦後三日，欽點王大臣之能詩者，曲宴於重華宮，演劇賜茶，仿柏梁體命聯句以紀其盛。

及道光時亦每有聯句之事，此承應蓋當時所用奏演之劇。

酒宴承應

柳營會飲

玉馬歸朝

按此似亦係於園龍時酒宴用之。

乙　九九大慶

嘯亭雜錄云：「其於萬壽令節前後，奏演羣仙神道添籌錫禧以及黃童白叟含哺鼓腹者，謂之九九大慶。」在初製時，原爲九本，以其中各齣儘可單獨奏演，又因此卷佚失，原九九大慶之內容已弗可考。今惟從檔案所載，粗列其目，疏漏之處，在所難免，至歷年拆用之散劇，則頗多存者，其他只有其目而無其書者，又不知凡幾矣，惜哉！

皇太后萬壽承應

此承應不僅爲內學職掌，而實昇平署之最大任務也。昔在南府本已設有大差處，專辦此項承應，臨時復調取工程處盔頭作雲旋作鐵作馬圈諸處人役，所有行頭切末亦悉於此時製辦者爲多，乾嘉盛際，已難詳究，惟鋪張於外者，尚可稍知一二，已如首章簷曝雜記所述，其於觀羽衣舞也之下尚有：「京師長至月已多風雪，寒侵肌骨，而是年自初十至二十五日，無一陣風，無一絲雨，晴和暄暖，如春三月，謂非天心協應助此慶會乎？二十四日，皇太后鑾輿自郊園進城，上親騎而導，金根所過，纖塵不興，文武千官以至大臣命婦京師士女簪纓冠帔跪

伏滿道，皇太后見景色鉅麗，殊嫌繁費，甫入宮即命撤去，以是辛巳之歲，皇太后七十萬壽，儀物稍減」云之載，是辛巳皇太后七十萬壽，較之辛未辛卯庚戌三次，皆爲遠遜，舉其儉而豐者可知矣。余嘗獲見乾隆二十六年大學士傅恆協辦大學士兆惠等一奏，敍辛巳皇太后七十萬壽所用外邊戲班及用費數目甚詳（此奏紙爲齊如山先生所藏者）茲錄之以供參考。

臣傅恆兆惠阿里袞三和謹

奏爲奏

聞用過錢糧數目，恭照今歲辦理

皇太后七旬萬壽慶典，所有西華門至高亮橋各段點設景物用過工料錢糧，業經奉旨派出大臣查核奏明，准銷銀七萬八千八百四十七兩五錢七分四厘；其臨扮演彩戲切末等項工飯零星費用，先經臣等奏明，難以預爲估計，統俟辦理事竣詳審查核實用數目報銷等因在案。今已事竣，所有承應彩戲大班十一班，每班雇價二百兩，計銀二千二百兩；中班五班，每班雇價一百五十兩，計銀七百五十兩；小班四班，每班雇價一百兩，計銀四百兩；歌童一百二十五班，每班雇價二十兩，計銀二千五百兩；雜要等項人役五十二名，雇價銀三百九十四兩。自八月一日起，至十一月十五日演習承應彩戲共二十次，每次用飯食銀一百五十一兩，計銀三千三十兩；排演承應小曲雜要共二十次，每次用飯食銀五十六兩四錢，計銀一千一百二十八兩；往返拉運行頭車脚用銀八百十六兩三錢七分，戲班粘補行頭添辦切末銀一千二百九十七兩一錢一分，雜要人役添換衣帽銀一百

六十八兩，奉旨恩賞各班承應人役銀九百五十四兩，以上統共實用銀一萬七千二百四十六兩九錢七分，爲

此

謹具

奏

聞。

乾隆二十六年十二月二十八日

又有繕清奏單一紙，（亦齊君之物）係記皇太后萬壽自西華門至高亮橋分設景物詳數，雖不能確定爲何年者，但亦不出此四次之外，併附錄於後：

謹將恭備

慶典金釐經由道路酌擬分設景物三十六段繕單呈覽

計開

龍棚七座　　綵棚十九座　　經壇二十六座　　戲台十四座　　牌樓八十四座　　亭座六座

景物九處

按簷曝雜記謂乾隆時四次大壽，以此次爲最縮減，而用錢已近十萬兩，則其他三次之奢，又不知當如何也。此皆表現於宮外者，若宮內承應情形，自可從後來檔案窺其大略，道光三年宣宗爲其嗣母恭慈康豫皇太后祝

壽，內部前後承應狀况如左：

九月二十九日敬事房傳

旨十月初一日漱芳齋承應戲

初二日同樂園承應戲

初九日卯正同樂園承應九九大慶未初三刻畢

初十日綺春園行禮畢，同樂園承應九九大慶未初三刻畢（按是日爲皇太后誕辰，綺春園乃所居處。）

十一日安佑宮行禮畢同樂園承應九九大慶未初三刻畢（按安佑宮奉有聖祖世宗神御，故往行禮。）

十月初一日

重華宮承應辰正一刻五分開戲未初三刻戲畢（按漱芳齋在重華宮內，故此處不言漱芳齋而舉重華宮）

花甲天開一分內學　宮花報喜（外）元福　說親回話倪四官大慶（外）　怒斬丁香（外）如山

思凡（外）小延壽　玉麒麟八出內學　鴇兒赶妓喜慶增慶（外）　西池瑞應外學

祿兒傳

旨，十月初九日初十日十一日此三日

萬歲爺先至同樂園，不必迎請開戲，侯

皇太后到時，迎請開戲，欽此。

按此係規定承應日之開戲規矩。

奴才 如喜 祿喜 陸德壽 謹

奏，於十月初三日，奴才等帶領內外人等進
東樓門在同樂園排演
九九大慶，有雲兜切末等戲，謹此奏
聞。

按此係報告屆期入園情事。

初三日

萬歲爺駕幸圓明園

同樂園承應 辰正三刻五分開戲 未初二刻五分戲畢

江山萬代 外學　梳粧跪池 安福 王永壽　七段鐵旗陣 八出外學　觀畫 王麟祥 吉祥

打番 周壽　五福五代 內學

初八日

賡詩應律承應

芝眉介壽　回回指路　長　清　遣子經商　安　福　沈進喜　請美猴王　張明得

珍珠配四出　寄　信　梁明誠　勸　粧　楊青玉　讀書告貸　王麟祥

灞橋餞別　李　興　絮　閣　王永壽　反　誆　劉進喜　呂遠亭　萬壽同春

初九日

皇太后萬壽同樂園承應

九九大慶頭本卯正三刻十二分開戲　未初二刻十分戲畢

五方呈仁壽　司花呈瑞果　洞仙拱祝　慈容衍慶　蝠獻瓶開　十宰大慶

灝不服老紐彩　遐齡普祝　永壽無疆

祥慶傳

旨，女博士農丈人此二出不唱，換外學兩出小戲，欽此。

換外學十宰大慶　灝不服老紐彩

又傳

旨初十日瑤池整轡　函谷騎牛　萬年太平　豐年天降　此四出不唱，換內學小戲，

古城相會　李　興　吟詩脫靴　安　福

十一日法輪悠久　女媧呈瑞　此二出不唱，換小戲，

二出　問探　鳴鳳　賞雪　張明得

初十日

敕春堂行禮，總管祿喜內學首領官職太監，伺候中和韶樂。（按堂在綺春園內即太后所居之所）

同樂園承應

九九大慶二本 辰初二刻開戲 未初七分戲畢

福祿壽　萬壽千祥　中外頌昇平　麟鳳呈祥　寶鑑大光明　海屋添籌

古城相會　孝興　吟詩脫靴　安福　七曜會　五雲籠　羅漢獻瑞　四海昇平

漁家歡飲　壽祝萬年

十一日

同樂園承應

九九大慶三本 卯正三刻開戲 未初二刻五分戲畢

太平王會 十二出　鬧探　鳴鳳　賞雪　張明德　佛日光華　普天同慶

十二日

萬歲爺駕幸園內

重華宮承應 巳初四分開戲 未初十分戲畢

天官祝福（內學）　廉藺爭功　負荊請罪（內學）　八段鐵旗陣（八出外學）

上路送子（內學）　恭祝遐齡（外學）

如　喜

奴才祿　喜謹

陸德壽

奏，於十月十一日，總管劉福慶交下

賞承應九九大慶太監學生等制錢五十貫。

如　喜

奴才祿　喜率首領太監學生等向

陸德壽

上叩謝

天恩。

內學上塲人，除此三日得過尺頭緞子之人，其餘衆人分錢十一貫。

鼓板隨手走塲打傢伙管彩幫箱人分錢二貫五百。

外學上塲人，除此三日得過尺頭緞子之人，其餘衆人錢十四貫。（敎習在內）

鼓板隨手號鑼走塲打傢伙管彩錢三貫五百。

錢糧處錢四貫五百　十番學錢一貫（內有樓得與二百）

中和樂錢一貫五百　大差處錢一貫

內聽差錢一貫　外聽差錢五百

雲兜首領四名錢二貫　衆人錢二貫

中和樂幫塲人錢一貫

工程處　盔頭作　雲旋　鐵作　四處每處錢一貫

馬圈　錢五百

至道光四年，曾又舉行，事例與此無或差異，惟九九大慶中之單齣小戲，則頗有出入，十月初八日演頭本時，有祥慶傳旨，擬將琴高入甕瑤階祝壽此二出不唱，又傳旨將琴高入甕瑤階祝壽二出仍唱之語，是又多出於前檔者。初九日則先於展詩應律承應，開塲壽山呈瑞團塲福壽雙喜，後方在同樂園承應，開塲吉曜臨德星呈祥，團塲億萬年遐齡永祝，而未用九九大慶本。初十日同樂園唱二本九九大慶，而七曜會下增「東垣」二字，五雲籠下增「北闕」二字，小戲改惠明打番，寫明不唱瑤池整轡函谷騎牛漁家歡飲，去壽祝萬年改普天同慶，餘悉同前，其賞錢分配亦如之，此南府時承應之概況也。及昇平署成立，因人數減少之故，大戲已不能排演，此萬壽承應亦隨之而變，七年三月十五日，祥慶傳旨：「皇太后正聖壽，原係承應五天戲，今改承應三天戲；常年聖壽，原係承應三天戲，今改承應兩天戲，所有應承應宴戲，若能按舊宴戲承應更好，若不能按舊宴戲時刻，就換新宴戲，有宴戲之日，侯同樂園重華宮承應戲，至午初站住戲，萬歲爺別處少坐，容伊等扮宴戲。再皇太后聖壽萬歲爺萬壽俱不必

唱大戲，戲人亦不彀，開團場要壽戲，其中間唱小戲軸子，欽此。

至皇太后聖壽皇帝萬壽所用戲本，後亦不分，在同一九九大慶中，逢有當今聖主萬壽之字，只改念皇太后萬壽聖誕即可。又自八年以後，每遇太后聖壽，雖明定三天，而實已僅兩天有戲，開團場用芝眉介壽福祿壽洞仙拱祝長生祝壽萬壽同春等戲便得，回視南府，眞有霄壤之隔矣。迨於慈禧，復好揚厲，光緒十年十一年兩次壽節，其爲過甚鋪張，直欲上轢乾嘉，實近世罕覯之盛典也，今取檔案所記，用見其略。

九月十五日光緒十年　　奴才邊得奎謹

奏，九月二十二日至二十八日，奴才帶領武備院盔頭作工程處匠役人等，於辰正在

寧壽宮演大戲等雲兜切末，謹此奏

聞。　　奴才邊得奎謹

奏，十月初八日卯時，

寧壽宮祭祀

臺神，謹此奏

聞。

此日奏寧壽宮十月初八日至十六日九天戲單

二十五日

奏，為請

旨教導事，福祿壽燈奴才現已排得，請

旨恩賞日期承應，謹此奏

請。

奴才邊得奎謹

奏，恭為

老佛爺五旬大慶萬壽聖節，

長春宮安設中和韶樂金鍾一分，奴才不敢自專，請

旨教導。 奉旨翊坤宮安設，係十月二十一日撤樂

奴才邊得奎謹

進

老佛爺萬年平安如意菓

奴才邊得奎率領內學首領孔得福 何慶喜 陸得喜 郭福喜謹

二十九日

奴才邊得奎率領錢糧處、內學、中和樂、檔案房首領太監、外邊教習、隨手斛斗、寫字人等恭

進

老佛爺萬壽無疆

十月初一日四五六二刻早卯正二刻進門

長春宮承應巳正三刻十分開戲酉正一刻五分戲畢

花甲天開一分　掃花三醉阿壽、王阿巧

神諭郭福喜　夜奔安進祿　琴挑阿壽、王阿巧

初二日四五六二刻卯正二刻進門

長春宮承應巳正三刻二分開戲戌初戲畢

行圍得瑞　封王姚阿奔、鮑福山　普救寺　絮閣李福貴、王阿巧、丁進壽

謁師王阿巧、陳壽峯

初三日四五六二刻早卯正二刻進門

長春宮承應 午初五分開戲 戌初五分戲畢

東皇佈令 一分

討欽 阿壽 張雲亭

遊園 馬得安 王安

看狀 王阿巧

上撤 風雲會

初四日仝前

長春宮承應 巳正開戲 酉正三刻戲畢

壽山福海 阿福

鴻門撇斗 李金福 高如桂

訓子 郭福喜

亭會 阿壽 王阿巧

玉面懷春 紀長壽

初五日仝前

長春宮承應 午初一刻開戲 戌初五分戲畢

添籌稱慶

回獵 陳壽峯 鮑福山

陽關折柳 阿壽 鮑福山

勸農 陳壽峯

初六日仝前

長春宮承應 巳正一刻開戲 酉正二刻五分戲畢

芝眉介壽

琴挑 王阿巧 阿壽

圓駕 王阿巧 陳壽峯 阿壽

瑤臺 馬得安 李福貴 劉振喜

初七日仝前

辰正二刻

慈寧宮宴承應宴戲日月迎祥 人天普慶 巳初三刻十二分宴畢

長春宮承應巳正一刻開戲 戌初三刻八分戲畢

鬧昆陽 劉長喜

初八日三四五早 卯初二刻進門

寧壽宮承應辰正一刻五分開戲 申初二刻戲畢 有大人看戲 戲畢念佛

壽祝萬年

山伯訪友 劉進勝 王有福

萬壽長生八出

踏月窺醉 馬得安 李福貴

福壽雙喜

長春宮接唱申初三刻四分開戲 戌初五分戲畢

打番 安進祿 丁進壽

喜洽祥和

初九日四五六早 卯正二刻進門

寧壽宮承應辰正一刻開戲 申初一刻三分戲畢 有大人看戲 戲畢念佛

羅漢渡海

花鼓 魏成祿

福壽延年六出

偷詩 馬得安 李福貴

喜溢寰區

長春宮接唱申初二刻十五分開戲 酉正二刻十分戲畢

佳期魏成祿　回獵馬得安李福貴

十月初十日承應

福祿壽燈，應用白蠟四百四十八隻，

黃蠟十四支，按例向

敬事房討領。

初十日卯正二刻進門西五六早

萬歲爺

慈寧宮給

佛爺行禮，辰初三刻

萬歲爺

翊坤宮遞如意，伺候中和韶樂，

妃殯等位遞如意，中和樂伺候中和韶樂。

寧壽宮承應巳初一刻開戲申初一刻十二分戲畢　有大人看戲戲畢念佛

福祿壽　四海昇平　聖壽昇平十二出　萬壽無疆一分

長春宮接唱申初三刻開戲酉正一刻十分戲畢

思凡　阿壽　上撤　八戒成親　阿福

西廠子承應

福祿壽燈

十一日仝前

寧壽宮承應辰正三刻五分開戲　申正一刻一分戲畢　有大人看戲　戲畢念佛

清平見喜一分　地湧金蓮　入府　肅苑　王有福　吳全榮

瑤林香世界　祥芝應瑞四出　昇平雅頌八出

長春宮接唱申正一刻十分開戲　酉正五分戲畢

遊園驚夢　馬得安　李福貴

連英傳

旨　今日伺候福祿壽燈。

十月十一日承應

福祿壽燈，應用白蠟四百四十八隻，

黃蠟十四隻，按例向

敬事房討領，

酉正十分

西廠子承應福祿壽燈

謝玉和傳

旨 十月十二日伺候福祿壽燈

十二日仝前

寧壽宮承應辰正二刻五分開戲 酉正十分戲畢　戲畢念佛

福祿天長　珍珠配四出　火雲洞四出　刺字王盛得 狄盛寶

十月十二日承應

福祿壽燈，應用白蠟四百四十八隻，

黃蠟十四隻，按例向

敬事房討領。

酉正一刻五分

西廠子承應福祿壽燈，

十三日仝前

寧壽宮承應辰正二刻五分開戲 酉正三刻戲畢　戲畢念佛

萬年甲子　普救寺　萬國嵩呼十二出

十四日仝前

寧壽宮承應巳初一刻十分開戲　酉初一刻五分戲畢　戲畢念佛

行圍得瑞　佛會屠來順　張盛立　獨占馬得安　魏成祿　寶塔凌空

亭會王阿巧　阿壽　琴挑王阿巧　阿壽　心田福四出

劉得印傳

旨　十月十七日十八日十九日二十日

長春宮伺候戲

十五日仝前

寧壽宮承應辰正三刻開戲　酉初三刻五分戲畢　戲畢念佛

五福五代　風雲會四出　會緣橋李福貴　醉歸馬得安　李福貴

報喜王盛得

十六日仝前

寧壽宮承應巳初三刻開戲　酉初二刻十分戲畢　戲畢念佛

萬福雲集　昇平雅頌　瑤台李福貴

十七日仝前

長春宮承應 午初五分開戲 酉初二刻十分戲畢

夢　榜　阿　福

探　親　陳進喜　魏成祿　劉進勝

梳粧擲戟　阿　壽　鮑福山　方鎮泉

偷　詩　馬得安　李福貴

吉曜承歡

劉得印傳

旨　昇平署裏外有差之人，不准出門，卯房盔頭作工程處人等，准其出門。

十八日仝前

長春宮承應 巳初二刻開戲 酉正二刻戲畢

慶庭集福 前四出

三元百福

十九日仝前

長春宮承應 巳初二刻開戲 酉正二刻戲畢

勸　粧　張雲亭　阿　壽

梳妝跪池　馬得安　李福貴　安進祿

望　鄉　陳壽峯

慶庭集福 後四出

定情賜盒 王阿巧 阿壽　喜洽祥和

二十日午前

長春宮承應 午初一刻開戲 酉正十一分戲畢

福壽雙喜　萬壽祥開十二出　蹋球 魏成祿 白進貴　萬壽無疆一分

領賞錢五十串

總管　錢一串　內學　錢二十七串

錢糧處　錢五串　中和樂　錢四串

檔案房　錢四串五百按四房均分　武備院催總二名　錢一串

匠役　錢三串　盔頭作錢三串　工程處錢一串五百

此外賞銀，按等級分配多少，計共銀二千七百五十兩；連初四日所賞內學及雜項人等之五百七十兩，總共用銀三千三百二十兩，制錢五十串。

自是之後，每年壽節盛況無異，惟演期稍短，除十一二年爲自初七日至二十日外，餘多爲初七日至十五日，直至光緒十九年，情形又變。蓋自光緒九年恢復民籍教習後，演戲始繁，但仍只挑選數十名輩進內應差，迄十九年六月，更有命外邊全班入內承應之例，故十九年壽節戲單，亦非舊格，茲取當年檔案所載，用見概況。

十月初七日 五六七早 卯正進門

頤年殿承應辰正二刻開戲 戌正五分戲畢　有大人看戲 戲畢念佛

壽祝萬年

玉成班伺候戲六出

上天台　全本蝴蝶盃　探莊　思凡　寧武關　黃金台　外有民籍教習所演者尚

有

溪皇莊　美人圖　蓮花洞　共十一出

初八日仝前

頤年殿承應辰正三刻十分開戲 戌正二刻十分戲畢　仝前

地湧金蓮

寶勝和班伺候戲八出

取雒城　黃鶴樓　掃秦　宮門帶　喜崇台　蜈蚣嶺　斷橋　桃山洞

外有

戰宛城　五雷陣　神亭嶺　二本美人圖　金山寺　共十四出

初九日仝前

頤年殿承應辰正二刻十分開戲 亥初戲畢　仝前

萬壽無疆一分

小丹桂伺候戲三出

前五出得意緣　打金枝　後五出得意緣　外有

丁甲山　慶壽圖　洛陽橋　共七出

初十日行禮伺候樂之人卯初到齊　大卯五六七早

頤年殿承應辰正三刻開戲亥初三刻五分戲畢　全前

春台叶慶四出

四喜班伺候戲六出

壽封侯　前六本永慶昇平　洪海郡　渭水河　閨房樂　娘子軍　外有

福祿壽　羅漢渡海　甲子圖　偷詩　萬壽無疆

十一日全前

頤年殿承應辰正三刻開戲戌初三刻十分戲畢　全前

寶塔凌空

義順和班伺候戲三出

前三本陸判誌　戰猇亭　後三本陸判誌　外有

雙心鬪　斷橋　百花山　共七出

十二日仝前

頤年殿承應 辰正一刻五分開戲 戌初三刻五分戲畢　仝前

樂壽長生　蘭殿呈祥 四出

同樂園伺候戲六出

雙相州　天水關　五湖船　思凡下山　四本粉粧樓　四美圖　外有

回荊州　茶敍問病　白水灘　水簾洞　共十二出

十三日仝前

頤年殿承應 辰正二刻開戲 戌正一刻戲畢　仝前

恭祝無疆

玉成班伺候戲六出

佛門點元　富榮花　巴駱和　小磨房　佳期　夢遊上海　外有

聚鳳樓　小宴　黃鶴樓　琵琶洞　共十一出

十四日仝前

頤年殿承應 巳初一刻五分開戲 戌正十分戲畢　戲畢念佛

喜洽祥和

寶勝和伺候戲六出

天門陣　芭蕉扇　戲妻　三虎莊　兩世姻　晝春園　外有

打嵩　訓子　朝金頂　彩樓配　無底洞　共十二出

十五日仝前　　仝前

頤年殿承應巳正五分開　未正一刻五分畢

壽山呈瑞

義順和班伺候戲四出

頭本鐵蓮花　二本鐵蓮花　雙合印　金沙灘　外有

飛波島　十面　南天門　青石山　共九出

十六日辰正進門

頤年殿承應巳正五分開　未正一刻五分畢

賜福　步步嬌　開茶館　大鼓書詞　鋸缸　綉老媽　共六場

此事例沿用至庚子變亂始罷，回鑾後民籍教習仍照常供奉而已不傳外班。遇萬壽有戲，多者不過七八天，蓋此際國事日非，亡徵已兆，雖慈禧奢侈，亦無復能再鼓其鋪張之勇氣矣。現存劇本，惟賸十種，目次如下：

雲日增輝

人天普慶

芝眉介壽

寶塔凌空

三元百福

花甲天開

壽山呈瑞

福祿天長

五福五代

添籌稱慶

皇帝萬壽承應

皇帝萬壽，在清代典禮中爲最重，與元旦冬至並稱三大節。屆時則大朝，備其陳設，正其班位，辨其節次，內外官員，皆上表慶賀。其承應演戲也，亦以乾隆時爲盛，據簷曝雜記述在熱河所見者云：「上秋獮至熱河，蒙古諸王皆覲，中秋前二日，爲萬壽聖節，是以月之六日，卽演大戲，至十五日止，所演率用西遊記封神傳等小說中神仙鬼怪之類，取其荒幻不經，無所觸忌，且可憑空點綴，排引多人，離奇變詭，作大觀也。戲臺闊九筵，凡三層，所扮妖魅，有自上

而下者，自下突出者，甚至兩廂樓亦作化人居，而跨駝舞馬，則庭中亦滿焉。有時神鬼畢集，面具千百，無一相肖者。神仙將出，先有道童十二三歲者作隊出場，繼有十五六歲十七八歲者，每隊各數十人，長短一律，無分寸參差。舉此則其他可知也。又按六十甲子扮壽星六十人，後增至一百二十人，又有八仙來慶賀，攜帶道童不計其數，至唐玄奘雷音寺取經之日，如來上殿，迦葉羅漢辟支聲聞，高下分九層，列坐幾千人，而臺仍綽有餘地。」按雲崧於乾隆二十一年夏選入軍機處行走，遇秋獮扈從塞外者凡二載，目所親見，言之較切，其所敍扮演西遊記與玄奘取經雷音寺事，則昇平寶筏也。封神傳者封神天榜也。六十壽星八大仙人則九九大慶也。此諸大戲當乾隆三十年前，在萬壽節日奏演之情狀，固非後來所可企及者。雜記又云：「皇太后八十萬壽，（乾隆三十六年）皇上八十萬壽，（乾隆五十五年）聞京師鉅典繁盛，均不減辛未。（乾隆十六年皇太后壽節）余已出京，不及見矣。」吾嘗考京師一隅，其演戲之風獨盛於中國者，實由高宗啓之。蓋每當壽節，各省疆吏除獻奇巧貢物外，仍選本地優伶進京，以應此役。高朗亭之得以二簧入都，即爲閩浙總督伍拉阿命浙江鹽商偕之以俱者也。在四五十年之際，滇蜀皖鄂伶人，俱萃都下，梨園中戲班數目有三十五，總論三百年間，前後莫與倫比，則亦化於諸萬壽演戲之效也。至嘉慶仍復同此，因有檔案，而愈見其詳，舉二十四年爲例如下： 按仁宗生辰爲十月六日，每逢萬壽，自初一日演起，至十日始停，除大戲外，尚不少酒宴承應，計爲：

初一日

寧壽宮承應

頭本 九九大慶 八佾舞虞庭

初二日

寧壽宮承應

二本 九九大慶 五方康阜 萬寶光華

初三日

寧壽宮承應

三本 九九大慶

養心殿承應 遣仙佈福

初四日

寧壽宮承應

四本 九九大慶

初五日

寧壽宮承應

五本 九九大慶

養心殿承應 三元百福

初六日

寧壽宮承應

六本九九大慶　福祿壽

養心殿酒膳承應　三壽作朋內大學伺候

初七日

同樂園承應

七本九九大慶

奉三無私承應　北渡　李昇

初八日

恆春堂早膳承應卯初一刻十分開戲卯正一刻十分戲畢

萬載恆春　天官祝福　祁進祿　規奴　薛進喜　馬慶壽　亭會　劉五兒　李福

半出畢　掃花三醉　三代　六本五雲籠北闕

同樂園承應

八本九九大慶

初九日

同樂園承應

九九大慶九本

奉三無私承應　請宴　馬慶壽

初十日

奉三無私宴酒承應申正三刻開戲酉初十分戲畢

瑞應祥徵

道光一朝，因南府昇平署兩時代不同，故應差亦有差異。三四兩年，尚仍嘉慶之舊，除前後例行公事同於皇太后聖壽者外，其所排演之戲單程序如下：

八月初八日此日寅正進門

同樂園早膳承應

九九大慶頭本卯正一刻開戲未初二刻十分戲畢

八洞神仙　九如歌頌　福祿天長　緱山控鶴　虹橋現大海　霓羽舞諸天　七曜會

五雲籠　佛日光華　山靈瑞應　五旬初衣帛　八佾舞虞庭　千秋綵索　蹴踘球場

晉萬歲觴　地湧金蓮

初十日此日寅正二刻進門

正大光明承應中和韶樂之人，卯初到齊，卯正一刻六分

萬歲爺陞座，二刻二分禮畢，卯正二刻六分，西

佛堂送焚化，進西穿堂門，見面起柷，

奉三無私陞座，

皇后等位行禮，二刻十分禮畢。卯正三刻五分至

同樂園承應

九九大慶二本 卯正三刻五分開戲 午正二刻十分戲畢

福祿壽　八仙贊揚　品仙介壽　箕疇斂福　羅漢渡海　士林歌樂社　四海安瀾

仙子效靈　西池獻瑞　萬福駢臻　清平見喜　和合呈祥

未初午宴

青牛獨駕　環中九九 未初二刻五分戲畢

奉三無私陞座 未初五分開戲

酉初酒宴內學承應

祥徵仁壽　萬壽同春

酉初三刻

九洲清宴　上點　古城　李興兒　羅卜行路　安福　每名承應一出雜戲素排

十二日此日寅正二刻進門

同樂園承應

九九大慶二本卯正開戲未初二刻十分畢

寶塔凌空　六旬稱觴　瑤林香世界　嘉禾慶三登　康衢擊壤　鶴舞呈祥　螽斯衍慶

老人呈技　武士三千　天衢十二　朝帝京　圖王會　欣上壽　待明年

太平有象　萬壽無疆

四年萬壽同此，惟九九大慶二本內多香國呈祥仙姝撲蝶命仙童邀織女四出。及改昇平署後，則悉依七年三月十五日之旨由三天改為兩天，除八年萬壽於同樂園早膳尙純用九九大慶承應外，餘則開場團場用壽戲，惟在初時，所加演祥瑞戲，仍較巽日為多耳。咸同朝雖亦舉行，惟均不鋪張，禮儀從省，有時且僅一日演戲，德宗受制慈禧，愈難言矣。現存劇本

老佛西來祝萬壽

寶鏡開祥

壽祝萬年

萬福駢臻

慶壽萬年

九如歌頌

福祿壽

大地週天獻壽徵

青牛獨駕

環中九九

萬卉呈祥

三壽作朋獻紫觴

羣仙祝壽

皇后千秋承應

皇后千秋，照例演戲一日，南府昇平署相同，其承差在七年前，純用壽戲，七年後，惟開團場用之，以芝眉介壽螽斯衍慶添籌稱慶八仙慶祝等為多，茲舉道光三四年所演奏者，錄之如下：

五月十七日道光三年

同樂園承應

蓮池獻瑞　寶鑑大光明　壽益千春　百福駢臻　福緣善慶

五月十七日道光四年

同樂園承應辰初二刻五分開戲 未初三刻十分戲畢

蓮池獻瑞大戲　寶鑑大光明大戲　百子呈祥八出外學　四海昇平內學　螽斯衍慶外學

華封三祝大戲

現存劇本有四種

百福駢臻

萬年太平

靈山稱慶

螽斯衍慶

皇太妃壽辰

承應無專戲，據咸豐二年五月八日祿喜奏摺，謂壽戲之內所有的話白念皇貴太妃慈壽卽可，所演有如下列：

五月十一日

同樂園承應辰正十一分開戲 未正一刻二分戲畢

芝眉介壽　梳妝蹺池　爭功請罪　洞仙拱祝八出　玉面懷春　靈山稱慶

（二年差事檔）

又

皇貴太妃到時，迎請開戲，

首領有官職之人；

皇貴太妃前行禮，原在敷春堂今改永春室行禮。

（二年日記檔）

皇貴妃壽辰

承應無專戲，據道光二十一年諭旨，謂承應壽戲內，不必提皇貴妃字樣，按尋常曲子話白，在十年誠謹皇貴妃七十壽辰，展詩應律承應，開場爲長生祝壽，團場三代。二十一年同樂園承應皇貴妃壽戲，開場螽斯衍慶，團場添籌稱慶，今存劇本有：

金桃獻壽觀龍光

喜洽祥和

皇子千秋承應

今惟存乾隆抄本一種

純陽祝國

親王壽辰承應

今存舊鈔本一種

昇平集慶頌堯年

第三項　臨時承應

上述月令承應慶典承應兩項，皆有關國家典禮，自得謂之正當差事；此外尚有於正項承應外，臨時加演小戲，以爲娛樂者，則可謂之臨時承應。雖多在節令或慶典之後，但性質已與不同，因正項承應悉在午時以前即演大戲，於未時即可演畢；而此項承應則每當未申之交，或稍後，概演幾齣小戲，且不用行頭，或用雜耍玩藝以代，不過取助餘興而已，故俗名便稱之爲羊猴戲。此承應更自有特殊名詞，曰帽兒排，曰坐腔，曰清唱，共分三種，茲分別舉例一二如左：

十二月二十九日道光三年

祥慶傳

旨，於三十日申時着內學在

養心殿後殿伺候帽兒戲三出，不必用行頭，欽此。

二月初一日道光四年

祥慶傳

旨，二月初四日晚膳後，着內學在

養心殿伺候

上排帽兒戲三出，欽此。

初四日未正一刻

養心殿上排　前金山　大劉德　姚喜　劉氏回煞　安福　沈進喜　教歌　陳進朝　李進祿

七月十五日仝上

未正

奉三無私

上排　請美猴王　亭會　鬧莊救青　惠明

閏七月十五日仝上

未初三刻五分

奉三無私

上排　問探　破謀　琴挑　打刀　拾金

六月初六日咸豐九年

安福等

旨，初九日　慎德堂帽兒排改花唱，欽此。

二月初十日申正十一分上坐腔唱

上點 渭水河 張三福 吳全祿 太師回朝 孫保和 盤夫 陳連兒 嚴福喜 南陽關 張三福 沈長兒

訓子 侯福堂 産金傳 酉正三刻畢

十三日

煙波致爽淸唱坐腔改 午正開戲 戌初畢

戲名（從略）

十八日

煙波致爽淸唱未初五分開戲 戌正戲畢

（以上俱見本年檔案）

按帽兒戲之名，已見李斗揚州畫舫錄，始於何時，尙待考證。宮內用之，初曰上排帽兒戲，後又簡稱曰上排，最後又稱帽兒排。余曾訪宮內舊人及故都耆老，言帽兒排者，係僅於頭上束網，所有官帽紗帽羅帽等一概不戴，足下登靴，不用戲衣，穿一種特備衣服，亦能作揚袖甩袖姿式，其登台出演，唱做念白，悉與花唱相同。坐腔者，係將堂鼓置桌子前面，桌子則在台口正中，其他執傢伙人，在桌子兩面排列，唱戲之人，則悉坐於後面櫈上，唱時自開戲至演畢，一搗不漏。淸末於國服期內，各戲班皆用此制，別名之曰淸音桌。淸唱者，則桌子前無堂鼓，唱者坐於桌之兩旁，而搗面之人，則悉在後邊，唱時較前爲簡，可以省搗，僅一戲之主角唱白而已。今則帽兒排之制已

早慶除清音桌清唱等則統名之曰清唱，各茶社尚皆沿用而不替也。

第四項　喪禮承應

按昇平署本與掌儀司職掌相同，司內庭禮樂之事，喪禮係禮之重者，故太監等除演戲外，遇帝后大事，自亦有執喪之責，會典固載其制，而觀之檔案，愈見其詳，茲分述之如下：

皇太后大喪

皇太后之死，例書仙馭升遐，有官職者摘去纓子，俟移伺他宮入斂後，即發給內學首領太監等孝布若干件，如其人之數，寫字人聽差蘇拉等亦如之。及金棺遷至所停靈之處時，總管首領太監等，亦照例伴送，至則設几筵於前，分內學為頭二三四四班，輪流值日舉哀，午哀晚哀不叫走，早哀則於卯初或卯正叫走，過二十七日，便脫去孝服，戴有纓帽，穿青褂尋常服，百日薙髮，几筵前舉哀之人，戴無纓帽，青褂尋常袍，其縞素聽敬事房傳旨。中遇慶事，舉哀人即僅跪於地上，而不發哀音，迨金棺移山陵之際，昇平署總管首領太監等，須送至城門外，始得回署，服期同於皇帝大喪。

皇帝大喪

皇帝死，則書曰某時某刻萬歲爺升遐，總管首領太監食大糧之人，俱隨吉祥轎送至所移往之宮殿，（城內以乾清宮，園內以正大光明者為多）舉行斂祭，發孝布如太后喪之例。初喪三日內，嗣主日哭臨三次，奉安梓宮，（清代例用景山觀德殿為停靈之所）後，則在几筵前日親奠三次，內學首領太監等，即分班輪流，按早午晚三次在

几筵前舉哀，其分班亦無定制，或以首領帶多數太監爲一班者，或以首領等爲一班太監等爲一班者，其班次以四班爲多，亦有分三班者。班次要齊集，舉哀聲音要合韻，不准有懈怠之處，且有時淨選年老者，以能靜耐故耳。清帝之親奠也，初滿月後，即改間一日一次，二滿月後，間二日，百日後間三日親詣一次，太監等之値班次數，亦隨之而減。中間若有升殿受賀事，則戴有纓帽穿青褂尋常袍，總管首領穿蟒袍補褂，在便殿向帝行禮，是日早哀亦戴有纓帽穿青褂尋常袍，午哀晚哀則仍穿孝服，（在二十七日內時）亦僅跪地上而不舉哀音，以示有異。遇二十七日，脫孝服，帶纓帽，穿青袍褂，將所脫之孝交檔案房，再派人押送紙堆處焚化。過百日後，嗣主請髮，大衆亦薙髮，穿青褂，不穿青袍，忌辰則穿素服，至几筵，帽仍摘纓，在夏季當脫孝後，則帶雨纓帽，百日內外皆同。迨金棺移向山陵之際，則太監等又分班跪送金棺，計停棺之殿內一班，（指觀德殿）殿外一班，皇城城門外一班，（例出地安門）內城城門外一班，（東陵則出東直門，西陵則出阜城門）從圓明園出發時，則送至數里之外爲止，惟總管乃常送抵山陵，送時俱穿素服，帶無纓帽，總管於陵上差畢，方回本署。其喪服亦遵古三年之制，以二十七月爲滿，是時四海遏密八音，停止筵宴，而昇平署之每日功課，亦隨之而停。有時於山陵奉安後，可以悄密排演，清帝每遇壇廟祭祀，多遣官代行，亦有親詣行禮者。忌辰穿素服，若在齋戒期內，執事官則常服掛朝珠，無執事官員俱常服，不掛朝珠。總管首領若有迎駕送駕事，即穿石青褂，逢萬壽聖節正日，王公百官穿蟒袍補掛朝珠，禮畢，穿補服一日，前後各日則穿常服掛朝珠，至何日忌辰，何日壇廟祭祀，在檔案中記載頗詳，此惟撮其綱要，而不一一盡列也。

皇后大喪

皇后死則書崩逝，摘纓子，隨吉祥轎舉哀，送至斂所，在未發孝布之前，則穿藍袍青褂，戴無纓帽。遇皇帝奠酒，隨舉哀，發孝布如皇太后之例，若太后在時，在太后前有差之人，則穿藍袍青褂，戴無纓帽，而不許穿孝。內學人衆，或時尙須於皇后靈前念經三日，供早午晚膳三桌，辭靈時，又供酒膳一桌。遇二十七日脫孝，交敬事房，在夏季亦戴雨纓帽，稍後則改綠纓帽，穿尋常袍青褂，至百日則改穿石青褂，准其薙髮。當金棺移觀德殿時，太監等亦分撥相送，期內值萬壽停止樂奏，是日太監等應穿蟒袍者，改穿蟒袍一天，半年以後開禁。恐署內各大戲小戲，因不排演而致生疏也，亦准其酌量教習，惟不動響器，低聲試去。及金棺發向山陵，總管首領等辭靈時，仍自供果桌，並隨送至城外，同於皇太后皇帝之例。

公主之喪

按道光十五年十一月初八日，三公主薨逝，乾清宮圓明園總管等求恩，是日供膳果桌，辭靈送靈，奉旨准其供膳果桌辭靈，其送靈着乾清宮首領一名，太監五名，圓明園首領二名，太監六名，其餘不必送，俱穿青褂，不必摘纓云。及二十日未正，皇后等位至吉祥所三公主靈前賜奠辭靈，未正三刻宣宗賜奠辭靈，昇平署總管亦隨同於午初供膳，辭靈供果桌而已。

又按昇平署因有喪禮承應，故於清代諸帝忌辰及誕日，尙須齋戒素服，以爲紀念，其月日悉載日記檔中，但省去者亦佔大多數。又日蝕月蝕，亦爲不祥之事，除掌儀司通知本署作救護外，並停止演戲，亦見日記檔中，以非關緊要，故茲不具錄焉。

第三節　中和樂

中和樂樂工，亦悉用太監由內庭及外邊交進之新入署者，經總管分配其可歸中和樂者，即往拜一老樂工爲師，專習某種樂器每日功課，同於內學，數年技術成熟，便可在其師提攜之下，入內承應，其在署內情形，如內學制度，亦無大異，惟職掌之繁重，似又過之，其略如左：

額數

副首領二缺

太監無定額

按之檔案約爲六十名上下

俸銀

副首領（無官職）　每月食銀三兩米三石　公費制錢一貫

每年加賞白米八石

太監

食三兩者二額　每月食米三石　公費制錢一貫

食二兩五錢者六額

每月食米二石五斗　公費制錢一貫

食二兩者無定分

每月食米一石五斗　公費制錢一貫

按食二兩者，在宮中現行則例尚載有恩加賞銀五錢，恩加白米之數，已前見，不再錄。

職掌

據嘉慶會典所載：「掌儀司設中和樂處，無品級副首領太監二人，太監八十八人，凡遇皇帝御內殿，皇后御中宮，所用中和韶樂，及行禮所用之丹陛大樂，皆掌於中和樂處。其中和韶樂丹陛大樂陳樂之次，作樂之節，俱與外朝同。其每歲除夕元旦，於乾清宮奏樂正月十四十五十六等日，於奉三無私正大光明殿奏樂，俱由中和樂處太監預備」一節，其對於中和樂職掌，雖亦言其大略，但似尚有未盡者。以此所論，惟在朝賀筵宴二項，吾考之掌儀司本掌內庭一切禮樂之事，在康熙雍正會典中，皆有分掌筵宴祭祀禮儀樂舞之明文，中間雖有用樂與不用樂者，但祭祀奏樂，實亦中和樂之所職也。又按同書卷三十四，於樂部和聲署下載：「駕出入則奏其引樂，導迎樂掌於和聲署行幸樂前部大樂本爲鑾儀衞之樂而以和聲署史奏之」此乃指外朝言，若在內庭，則引樂鹵簿大樂，以檔案考之，亦有歸中和樂承應者。總結上論，可定中和樂職掌爲六，一曰朝賀承應，二曰筵宴承應，三曰祭祀承應，四曰迎駕送駕承應，五曰校射承應，六曰臨時承應，如此分述，當較會典爲更詳審也。

第一項　朝賀承應

凡元旦萬壽冬至三大節，及婚禮恭上徽號冊封后妃等諸慶賀禮，俱用中和樂伺候，所奏樂，視差事而異，茲分述如下：

元旦

按嘉慶會典：「歲正朔，皇帝御乾清宮受賀，皇后率妃嬪行禮（歲正朔　皇帝御太和殿禮成後御內殿受賀前期禮部恭繕　皇后率妃嬪行禮儀注奏呈御覽後咨府轉交總管太監恭進　皇后懿覽　皇后受賀儀注同是日太監豫設中和韶樂於乾清宮簷下設丹陛大樂於乾清門內北嚮俟　皇帝還宮中和韶樂作　皇帝御乾清宮寶座樂止　皇后禮服詣乾清宮就正中拜位立妃嬪禮服左右北嚮立行六肅三跪三拜禮禮成　皇后　妃嬪俱退　皇子等詣　皇帝前行三跪九叩禮　冬至朝賀同）」在檔案中，則書萬歲爺乾清宮受賀中和樂伺候中和韶樂，有時且省去中和樂三字，僅書伺候中和韶樂者。若皇太后在日，皇帝即須先於太后所居之宮行禮，亦用中和韶樂，倘太后受親王賀禮，則伺候丹陛大樂，皇帝皇后等如向皇太后遞如意時，亦用丹陛樂，此事以在慈禧后時為多，前不多見。皇后受賀則在交泰殿，設中和韶樂於殿左右檐下，設丹陛大樂於乾清宮後左右，均北嚮，俟皇后詣皇帝前行禮畢，乃至此受妃嬪公主福晉以下及二品命婦以上等人之賀，屆時亦奏丹陛大樂。

冬至

冬至日祭天壇內之圜丘壇，於回宮後，行受賀禮，仍在乾清宮，皇太后在所居之宮，俱奏中和韶樂，遣親王致祭則省去。

萬壽

皇太后萬壽，於所居之宮受賀，伺候中和韶樂，有時亦用丹陛大樂。

皇帝萬壽，陞乾清宮寶座受賀，伺候中和韶樂，在圓則陞正大光明殿，向太后前行禮，改用丹陛大樂，妃嬪等位行禮亦然。皇帝若於內殿受家人禮時，亦用丹陛大樂。

皇后千秋，須先向皇太后皇帝行禮，俱用丹陛樂，至受妃嬪等位賀禮，則改用細樂，有時亦僅吹合歡令者。

婚禮

皇帝大婚，在乾清宮受賀，皇后在交泰殿受賀，皇太后在所居之宮受賀，俱由昇平署總管帶領中和樂首領太監等伺候中和韶樂，及皇帝率皇后向太后行禮，皇后率妃嬪在內殿向皇帝行禮，妃嬪等人向皇后行禮，則俱用丹陛大樂。

恭上徽號

上徽號之禮，前期一日，進奏書，大學士奉奏書函至中和殿，陳於殿內正中案，展書加函上，退。禮部尚書侍郎奏請皇帝禮服乘輿出宮，御中和殿，詣案前北嚮閱奏書畢，轉立於東西嚮，大學士進，納書函內，恭奉由殿中門出，禮部尚書侍郎前引，皇帝乘輿，至皇太后宮門前，大學士奉奏書由中階升，御立於左門之東，西面，皇帝由東階升，至門左，西嚮立，皇太后禮服御宮，樂作（中和樂作迎請樂）升座，樂作（中和樂伺候中和韶樂）皇帝詣門檻外正中案前拜褥，北嚮立，奉奏書大學士自左門之東，大學士一人自西檐下，咸進至案前，左右立，皇帝跪，大學士跪進

奏書於右，皇帝奉奏書恭獻，大學士跪接於左，奉置案上，俱退。宣讀官自西簷下進，至案前，北面跪，啓函，恭奉奏書，宣讀訖，仍納於函，退，皆復位，樂作，皇帝行三跪九拜禮，興，樂止。（應奏丹陛大樂）皇太后起座，樂作，皇太后還內宮，樂止。（中和樂伺候中和韶樂）禮部尚書侍郎奏禮成，恭導皇帝出，乘輿還宮，內監舁奏書案入，大學士以下皆退。

屆日太和殿外皇太后宮鹵簿樂懸陳設均如儀，奉册寶官奉册寶於盝，奉宣讀册文寶文於函，分置龍亭內，校尉舁行，册亭前，寶亭後，禮部官屬十人前引，導以御仗二，華蓋一，由中路行，至太和殿，前引止階下，亭至殿內，册亭左，寶亭右，奉册寶官奉置正中案上，册東寶西。王公於太和殿丹陛上分翼排立，禮部尚書侍郎奏請皇帝乘輿出宮，御太和殿，樂作，皇帝閱册訖，樂止。奉册寶官奉置亭內，校尉舁行，自中階下，詣皇太后宮，王公暨左翼門外諸大臣侍衞等，俱於所立處，俟册寶亭御駕過時，跪候，隨後行，龍亭至皇太后宮門外，奉册寶官恭奉置於階下案上，大學士二人奉宣讀册寶文，設於東旁案上，退，却立案東，皇太后禮服御宮，樂作，升座，樂止。（奏豫平之章見後）奉册寶官就階下案上奉册寶升中階，設於正中案上，退。皇帝詣拜褥立，王公於階下大臣侍衞等各於儀駕之末，按翼排立，皇帝率王以下大臣皆跪，大學士奉宣讀册寶文依次跪進，皇帝奉以恭獻，大學士跪接於左，奉置正中案上，俱退。宣讀官依次從案上奉册寶跪宣，訖，仍置案上，退。宮監侍等二人前引四人舁案入中門，安設於皇太后宮中隔扇外正中，樂作，皇帝行三跪九拜禮，王以下諸臣隨行禮，午門外三品以下各官，由內接傳，隨班行禮，畢，樂止。皇帝復位西嚮立，王以下諸臣各復位立，禮部尚書侍郎轉傳內監，內監奏禮成，皇太后起座，樂作，皇太后還內宮，樂止。皇帝乘輿還宮，禮成。茲取道光八年十四年兩年向皇太后恭上徽號時事為例，以詳著其制焉。

十一月初五日道光八年

奏，由樂部來文，於十一月初七日

萬歲爺御

壽康宮恭進

奏書，

皇太后前行禮，初八日恭進

册

寶

皇太后前禮，是日奴才帶領中和樂敬謹伺候。

皇太后陞座，中和樂作奏翰林院新撰豫平之章。

彤門景祜崇　康年玉燭暢薰風

平羌集武功　萬里慈雲福蔭隆

三捷報瑤宮　烽烟景慶翕融

丹墀舞蹈同　介繁祉效呼嵩

奴才祿喜謹

皇太后還宮，中和樂作奏翰林院新撰履平之章。

詩賡燕喜章　瑞日曈曨滴漏長

頣悅洽嘉祥　大小共球萃享王

振旅自西疆　弢魚服舍兕觴

萱闈備壽康　膺五福麗重光

按是年因平定回疆上徽號，歌中平若集武功三捷報璿宮振旅自西疆，皆指此事，

初七日

恭慈康豫皇太后加徽號曰

恭慈康豫安成皇太后，

萬歲爺卯正一刻至

太和殿

閱奏書，辰初至

壽康宮恭進

奏書，中和樂伺候中和韶樂畢，

萬歲爺還乾清宮辦事畢，出

啓祥門至

壽康宮承應戲（辰初三刻開戲　未初三刻畢）

福壽雙喜　花鼓　賣花　茶坊　美良川　胖姑　劉唐

掃花三醉　搖會　宮花報喜　萬載恆春

初八日

萬歲爺御太和殿，

閱

冊寶畢，辰初二刻至壽康宮恭進

冊寶

皇太后前行禮，中和樂伺候中和韶樂畢

萬歲爺還養心殿

壽康宮承應戲（辰初二刻開戲　未初三刻畢）

五福五代　思春　敬德闖宴　出罪府場　時遷偷雞　反誑　闘剛

紅泥澗　送盃　昭君　十字坡　一門五福

十月二十日（道光十四年）

萬歲爺辰時御

壽康宮，恭進

奏書

皇太后前行禮，中和樂伺候中和韶樂

壽康宮承應戲辰初二刻二分開戲 未初二分戲畢

祝福呈祥 羞父 羅卜行路 劉氏辱尼 八戒成親 時遷偷鷄 雲霞洞

掃秦 激良 平安如意

二十一日卯正進門

皇太后加徽號曰恭慈康豫安成莊惠，

萬歲爺卯時恭進

册

寶

皇太后前行禮，中和樂伺候中和韶樂畢，

萬歲爺駕還

養心殿。

壽康宮承應戲 辰初三刻五分開戲 未初二刻八分戲畢

喜溢寰區　下海投文　罷宴　藏舟　桃花山　千金鬧　琴挑

山伯訪友　萬載恆春

按是年因册立攝六宮事皇貴妃上徽號，此後凡遇恭上皇太后徽號，檔案皆有詳載，不一一具錄。

册封后妃

凡册立皇后，授以册寶，皇帝御太和殿，命使持節而行禮焉。其禮，命大學士禮部尚書一人充正使，禮部侍郎內閣學士一人充副使，太和殿前法駕鹵簿樂懸陳設如儀，殿內設節案册案寶案，皇后儀駕陳於皇后宮階下及宮門外，設丹陛樂於宮門內，設節案於宮內正中，前設香案，均南嚮，設册寶案於左右東西嚮，設皇后拜位於香案之南，內閣禮部官奉金册金寶及宣讀册文寶文分置龍亭內，禮部侍郎奉節，校尉自內閣門外舁亭，禮部司官前導，由中路入太和門，至太和殿階下，亭止，內閣禮部官奉册寶隨節升中階，入殿中門，陳於案，退，正副使祇俟於丹墀東，大學士一人立殿東簷下，西面宣制，鴻臚寺官一人立於後，禮部尚書侍郎奏請皇帝禮服乘輿出宮，御太和殿，中和韶樂作。禮部尚書侍郎恭導皇帝詣册寶案前，閱册寶畢，皇帝升座，樂止，鳴鞭，丹陛大樂作，王以下正副使百官行禮如儀，樂止。正副使至丹陛上中路左跪，聽宣制畢，大學士入殿左門，詣中案奉節由中門出，授正使，正使受節，偕副使興，鳴鞭，中和韶樂作，皇帝還宮，樂止。內閣禮部官入殿左右門，奉册寶由中門出，正使持節前行，副使隨行，由中階下，奉册寶分置亭內。禮部官前導，校尉舁亭，張黃蓋，列御仗，出太和門。正使持節於册寶亭前行，由協和門

中門出，至景運門外，正使奉節授內監，內鑾儀校接舁册寶亭，至皇后宮門外，亭止，內監以次奉節册寶，由中門入，皇后禮服出內宮，丹陛樂作。（即中和樂所奏）引禮女官二人引皇后迎於宮門內道右立，候過，隨入宮，東面立，內監奉節陳於中案，奉金册册文金寶寶文陳於東案，退，樂止。女官引皇后就拜位，北面立，侍儀女官四人立拜位左右，東西面，宣讀女官二人立東案之南，西面，引禮女官奏跪，皇后跪，贊宣册，宣讀女官就案，奉宣讀册文，西面立，宣訖，贊受册，宣讀女官奉册，授侍右女官，女官跪接，授皇后，皇后祇受，轉授侍左女官，女官跪接，興，陳於西案。贊宣寶，受寶儀如之，引禮女官奏興，皇后興，樂作，奏行禮，皇后行六肅三跪三拜禮，禮畢，少退，東面立，樂止。內監進至中案，奉節出，樂作，女官引皇后於宮門內道右恭送，候過，樂止。皇后還宮，內監至景運門，以節授正使，正使持節偕副使詣後左門復命，各退。翌日皇帝御太和殿受賀，王公百官進表慶賀，頒詔佈告天下，是日皇后禮服詣皇帝前行禮，皇后還宮，妃嬪率公主福晉命婦詣皇后宮行慶賀禮，皇太子於皇后前行禮如儀。若奉皇太后懿旨册立者，次日皇帝率羣臣詣皇太后宮行禮，乃御太和殿受賀，皇后詣皇太后宮行禮，乃詣皇帝前行禮，今取道光十四年册立皇后記載，以明其例。

按宣宗封皇貴妃為皇后，乃十四年正月一日事，但行册封禮，則延至十月始克舉行，故今略去元日所記，而直取十月之接册寶與慶賀諸節。

十月十三日

十三日沈魁傳

旨，十月十八日
皇后接册，昇平署中和樂由景運門接起，作導引樂用饗樂引至乾清宮檐下，中和樂在
交泰殿接奏細樂海上蟠桃。

十五日　　奴才祿喜謹

奏於十月十八日
皇后接
册
寶，是時奴才帶領中和樂在
景運門內伺候饗樂，引至
乾清宮檐下，
交泰殿中和樂伺候細樂，謹此
奏
聞。此日午時閤册　　奴才祿喜謹

奏於十月十九日
皇太后壽康宮受賀，奴才帶領中和樂伺候中和韶樂，
萬歲爺乾淸宮受賀，中和樂伺侯中和韶樂，
皇后交泰殿受賀，中和樂伺候中和韶樂，
謹此
奏
聞。
祿喜奉
旨，十八日
景運門內伺候響樂，引至
乾淸宮檐下，安
册
寶畢，符節退出，中和樂不必作樂。
祿喜請
旨，十八日

重華宮承應戲，午時
萬歲爺
太和殿閱
册
寶，臺上站住戲，侯
萬歲爺駕還
重華宮，臺上迎請開戲，欽此。
十八日卯正進門　大祭臺
重華宮承應戲辰初三刻十分開戲未正十分戲畢
天官祝福　喬醋　珍珠配四出　七盤山四出
巳正二刻八分
萬歲爺駕幸
太和殿閱
册
寶，臺上站住戲，午時

景運門內中和樂伺候轡樂引，至
乾淸宮，
交泰殿
皇后接
冊
寶，中和樂伺候細樂，午初十二分
萬歲爺駕還重華宮，臺上迎請，接唱
七盤山　夏驛贈書　拷紅　逢人拐騙　螽斯衍慶
十九日卯正進門
皇太后壽康宮受賀，中和樂伺候中和韶樂。
萬歲爺乾淸宮受賀，中和樂伺候中和韶樂。
皇后交泰殿受賀，中和樂伺候中和韶樂。
皇后鍾粹宮受家禮，中和樂伺候細樂。
重華宮承應戲辰正一刻六分開戲 未正一刻五分戲畢
福壽雙喜　衣錦還鄉　慶成　絨花記　花鼓　十字坡　盜甁

罵閣醒夢　五福五代

至其他妃嬪之册封，則各辨其等而定制，封皇貴妃貴妃用册寶儀仗，封妃用册印綵仗，封嬪用册綵仗，命正副使均與册立皇后同。皇帝不御殿，不設鹵簿樂懸，太和殿設節案册寶印案，封嬪不設印案，宮內設案如之。又設香案於節案前，設拜位於其南，儀仗綵仗設宮門外，內閣禮部官自內閣奉册寶印，分置綵亭，禮部侍郎內閣學士奉節，禮部司官前導，詣太和殿奉册寶印，隨節與升，入殿陳於案，屆時正副使自丹墀東升東階，至丹陛左，北面，大學士入殿奉節出，正副使跪，授節於正使，正使受，偕副使與內閣禮部官入殿，舉册寶印出，由中階下，陳於亭，黃蓋御仗前導，以次詣景運門外。正使奉節授內監，內鑾儀校接舁亭至宮門外，內監奉節寶印入，皇貴妃貴妃妃嬪禮服迎於宮門內，候過隨行，內監奉節册寶印陳於案，引禮女官引皇貴妃貴妃妃嬪就拜位，作樂（按清會典載爲不作樂，而檔案悉爲作樂，今從檔案。）聽贊跪，女官宣讀册文寶印文，皇貴妃貴妃受册寶，妃受册印，嬪受册，行六肅三跪三拜禮，畢，送節於宮門內道右，如儀，正副使持節復命如儀。次日皇帝御內殿，皇貴妃貴妃妃嬪行禮如儀，詣皇后宮行禮如儀。如封皇貴妃，則貴妃妃嬪率公主福晉命婦於皇貴妃宮行禮如儀。如奉皇太后懿旨册封者，次日均先詣皇太后宮行禮，其例如下：

十二月十五日道光二十年

奏，敬事房傳於十二月十七日午時，

奴才祿喜謹

鍾粹宮皇貴妃接
冊
寶，中和樂伺候作樂，奴才於是日率領中和樂首領太監等，伺候作樂，謹此
奏
聞。

十二月初七日道光二十六年

奴才祿喜謹

奏於十二月初九日巳時，如皇貴妃接
冊
寶，奴才率領中和樂首領太監伺候作樂，謹此
奏
聞。

奴才祿喜謹

奏，於十二月初十日午時，
承乾宮
琳貴妃接
册
寶，奴才率領中和樂首領太監伺候作樂，
咸福宮
成嬪接
册，中和樂首領太監伺候作樂，謹此
奏
聞。

四月十八日　　奴才祿喜謹

奏，於四月二十日
永和宮
靜妃接

册寶，奴才奉領中和樂下領太監伺候作樂謹此

奏

聞。

十二月二十日咸豐八年　　　　奴才安福謹

奏，敬事房傳十二月二十四卯時，

琪嬪接

册，

玫嬪接

册，是時奴才帶領中和樂首領太監伺候樂，謹此

奏

聞。

按上列靜妃接册寶一項中，其寶字應從會典，以印字爲是。

凱旋

按軍禮十有一曰勞師，經略大將軍克捷，師旅將入城，命廷臣出郊迎勞，經略大將軍率從征將士望闕謝恩行禮，

皇帝御太和殿，經略大將軍奉凱旋文武諸臣朝服，於丹陛上謝恩行禮，恭繳勅印如儀。翌日賜燕，有時於乾清宮接見凱旋諸臣，則用內中和樂伺候作樂，咸豐五年，僧格林沁奏凱歸，嘗一用之，其事如下：

四月二十七日

祿喜請

旨，僧格林沁進京，先陛見後行禮，伺候樂，按揚威將軍長齡典禮。（見下筵宴承應）

五月初七日　　奴才祿喜謹

奏於五月初十日。

萬歲爺乾清宮受賀，中和韶樂奏隆平之章，

大將軍參贊大臣恭交

印信關防奏海宇昇平，行禮丹陛樂奏鳳凰在旦，禮畢

還宮，中和韶樂奏顯平之章，謹此

請。奏

初十日　　卯初二刻

萬歲爺乾清宮受賀，中和韶樂奏隆平之章，

大將軍參贊大臣恭奏

印信關防奏海宇昇平，行禮，丹陛樂奏鳳凰在叟，禮畢

還宮，中和韶樂奏顯平之章。

（咸豐五年恩賞日記檔）

第二項　筵宴承應

清會典載，凡筵宴之禮八，在太和殿者，由禮部奏辦，其餘各筵燕儀注及燕圖，均由司奏進，所用桌張亦由司查察，（指掌儀司）有不潔者參奏，一曰萬壽之燕，二曰千秋之燕，三曰宗室之燕，四曰外藩之燕，五曰千叟之燕，六曰凱旋之燕，七曰皇子婚禮之燕，八曰公主下嫁之燕。八項之中，惟萬壽之燕千秋之燕，注明用本司太監設中和韶樂，餘則俱用樂部和聲署樂工奏之。然凱旋之燕，亦時有用內中和樂者。至除夕元旦上元等節乾清宮奏樂，由內中和樂預備，已見節首。其在皇帝婚禮筵宴，會典雖無記載，而檔案則有之，此皆應行補入者也。其細目如次：

萬壽之燕

萬壽聖節，如遇皇帝御正大光明殿筵燕，是日皇子王貝勒以下，咸蟒袍補服，王以下入八分公以上，各進桌張羊酒，本司官（掌儀司）率太監設中和韶樂於殿檐下左右，復陳清樂於右，設丹陛大樂於出入賢良門左右，均北嚮。總管大臣視設席，尚膳正設御筵於寶座前稍遠，分列衆席於殿內外，僉東西嚮，設備賞諸物於殿前兩旁，武備

院張黃幕於出入賢良門後廡下，內管領設反坫壺爵金卮具，皇子王貝勒貝子公蒙古王公國子王公文武滿漢大臣外省將軍督撫提督副都統外藩諸國及土司貢使等，以次坐，御前大臣及乾清門侍衛分立寶座左右，屆時中和韶樂作，皇帝升座，樂止。衆均行一叩禮，尚膳正舉御筵移近丹陛，清樂作，尚茶正進茶，皇帝用茶，衆各於坐次行一叩禮，侍衛分賜皇子王貝勒等茶，衆各於坐次行一叩禮，飲畢，復行一叩禮，樂止。展席羃，本司官入黃幕內，於反坫上，恭進壺爵金卮，以次由中路進，至殿中門閾之外，西嚮立，丹陛清樂作，進爵大臣離席，釋補服，皇子以下皆興，進爵大臣近前跪，皇子以下咸於坐次跪，本司官舉壺實酒於爵，授進爵大臣，興，退，進爵大臣奉爵興，由中陛升，進至御座側，跪進爵，皇帝受爵，進爵大臣由右陛下復跪，皇帝用酒，進爵大臣行一叩禮，皇子以下皆行一叩禮。進爵大臣由右陛升，跪受爵，仍由中陛下，跪，本司官接爵，退，皇子以下皆興，本司官以金卮酌酒進，立賜進爵大臣，進爵大臣跪受，行一叩禮，飲畢，本司官接卮，退，進爵大臣行一叩禮，服補服，樂止。皇子以下各就座，進爵大臣入席坐，皇帝用饌，中和清樂作，皇帝賜食品於皇子王大臣，畢，尚膳正進肉饌，皇帝復分賜皇子王大臣，畢，進反坫樂止。侍衛等分賜酒，皇子以下，均於坐次行一叩禮，畢，復行一叩禮，奏蒙古樂，畢，奏喜起舞樂，皇子進舞，衆均於坐處立，皇子於正中跪，行三叩禮，舞畢，復行三叩禮，退，王貝勒貝子公大臣等依次進舞，每一次舞畢，正中行三叩禮，本司官陳百戲，尚膳正徹御筵，丹陛大樂作，衆均於坐次行一叩禮，畢，中和韶樂作，皇帝還宮，衆均出。

按上述為清會典所載者如此，惟據清史稿禮志之說，自宣宗後，遇萬壽聖節，多停筵宴之諭，故檔案中已不復見此記載。陞殿受賀，用中和韶樂伺候作樂，則年年有之，午宴伺候中和韶樂於內殿，亦時有時無，（按道光八年八月

十日，宣宗諭，本年宴奏三無私有何設中和韶樂之舉，事在恩賞檔中。）蓋多以宴戲代之之故耳，雖無此例，但知其禮為中和樂職掌之大者，故不能不為舉出也。

千秋之燕

皇后千秋令節，於何宮設燕，由禮部預期請旨，尚膳太監備皇后燕桌，妃嬪燕桌，諸王進桌，張羊酒，公主福晉一二品大臣命婦咸與燕。屆期本司太監設中和韶樂於宮檐下，設丹陛大樂於宮門內檐下，俱北嚮，進爵命婦及前引並引禮散答之侍衛命婦，俱蟒服於皇后宮會集，府屬官設設席，尚膳女官內管領妻等豫設皇后燕桌於寶座前稍遠，設妃嬪燕桌於寶座東西兩旁，設公主福晉以下鄉君入八分公夫人以上席於殿內重行，設公侯伯子男滿洲一品大臣命婦侍衛妻席於丹陛上，張黃幕，設反坫案於宮門內正中，壺爵金卮具。屆時妃嬪俱龍袍補服乘輿依次出，侍衛命婦前引，至殿內各就位次少立，中和韶樂作，皇后升座，樂止。妃嬪各於位次行一叩禮，坐，其進茶賜茶進酒賜酒進饌賜饌各儀節，與萬壽筵燕同。惟進反坫後，太監垂簾，蒙古樂歌人員由東角門入，至丹陛上奏蒙古樂，歌畢，退，太監升簾，妃嬪以下皆起立謝恩，丹陛大樂作，行二肅一跪一拜禮，中和韶樂作，皇后還宮，妃嬪均退，公主福晉以下隨出。

按此項亦同於萬壽之燕，在檔案中頗為罕見，蓋自道光改南府為昇平署以後，凡宮內一切典禮，均較前代為減，不獨皇太后皇帝萬壽為然。（見七年二月十五之諭）其他各典，亦莫不然也。

凱旋之燕

清會典載凱旋筵燕之禮，先由府奏定燕桌額數，至期，樂部和聲署陳樂器，笳吹隊舞雜技百戲並集祇候，光祿寺備饌，武備院張黃幕，尙膳正設皇帝御筵於帳殿中，所司設入燕王公大臣席於左翼，設大將軍從征大臣將士席於右翼，皆按品爲序，設卒伍席於右翼之後。屆時皇帝御帳殿，中和韶樂作，升座，樂止，樂章樂辭，隨事隨時撰擬，大將軍奉觴上壽，丹陛大樂作，皇帝以巵酒親賜大將軍，大將軍跪飲，如進爵大臣儀，命侍衞分賜從征大臣酒，既徧，樂止，進饌，殿內外羣臣行酒，樂舞入，侑酒三巡，饌再舉，尙膳正徹御筵，羣臣謝恩行禮，中和韶樂作，皇帝還宮，各退。據會典知此項承應本應屬於和聲署者，但道光八年揚威將軍長齡平定回疆，奏凱之日，在正大光明殿舉行筵燕，則改內中和樂伺候作樂，今錄原檔所記，以明其事例焉。

五月十三日　　奴才祿喜謹

奏爲請

旨事，今於五月初九日樂部和聲署來文內載揚威將軍大學士公長齡凱旋到京，至賜宴典禮，著於

正大光明殿舉行，是日筵宴，

萬歲爺陞座，中和韶樂作，奏翰林院新撰隆平之章，

筵宴禮畢，

萬歲爺還宮，中和韶樂作奏翰林院新撰顯平之章，

其餘羣臣行禮進茶進酒進饌，奴才擬得
羣臣行禮丹陛大樂作鳳凰在叟之樂，
進茶作海宇昇平日之樂，
進酒作玉殿雲開之樂，
進饌作萬象清平之樂，謹此
奏
請。

八月初五日　奴才祿喜謹

奏，由掌儀司來文，於八月初七日
萬歲爺
正大光明筵宴凱旋將軍等，奴才帶領中和樂伺候中和韶樂，謹此
奏
請。

初七日寅正進門　大祭臺　戲畢念佛

卯正一刻

正大光明筵宴凱旋將軍等，中和樂伺候中和韶樂

請

皇太后同樂園承應戲（辰初一刻開戲　未初二刻戲畢）

八佾舞虞庭　錫福[illegible]　太平王會十二出

按八佾舞虞庭爲嘉慶時殄滅邪教所撰之劇，自後遇慶捷之日，不用以爲承應，此其例矣。

婚禮之類

光緒十五年，德宗大婚，嘗一用之，其所記如下：

正月二十七日

寅時

皇后進宮，

乾清宮中和韶樂伺候乾坤交泰樂。

長春宮承應（巳正三刻五分開戲　酉正三刻五分戲畢）有大人看戲

鑫斯衍慶

二十九日

奴才邊德奎謹

奏，於二月二日

慈寧宮宴，中和樂伺候中和韶樂承應宴戲列宿遙臨 雙星永慶

初五日

慈寧宮宴，中和樂伺候中和韶樂承應宴戲萬花向榮 御苑獻瑞

謹此

奏

聞。

二月初二日四五六早 卯正二刻進門

長春宮承應巳正五分開戲 酉正二刻戲畢有大人看戲，

辰正三刻十分

慈寧宮宴中和樂伺候中和韶樂，承應宴戲列宿遙臨，一分

初四日

敬事房傳

旨，初五日

慈寧宮宴，不必伺候。

節令之燕

按前論中和樂職掌時，內有每歲除夕元旦於乾清宮奏樂，正月十四十五十六等日於奉三無私正大光明殿奏樂，俱由中和樂處太監豫備，所言即屬於節令之燕者，今取檔案所記，以實其事，並用以證此中和樂，信乎其即掌儀司之中和樂處也。

三十日巳正二刻進門

重華宮未承應戲，

乾清宮午宴，伺候中和韶樂，承應宴戲金庭奏事 錫福通明一分。

午正一刻入宴　未初一刻宴畢

（道光十年恩賞日記檔十二月下）

三十日　巳初叫走外邊人巳初二刻進門

乾清宮午宴，伺候中和韶樂，承應宴戲金庭奏事 錫福通明一分

午正一刻入宴　午正三刻宴畢

（道光二十七年恩賞日記檔十二月下）

三十日

煙波致爽早膳，中和樂伺候玉殿雲開吹打，

勤政殿筵宴，中和樂伺候中和韶樂，

午正二刻

勤政殿午宴，中和樂伺候中和韶樂，承應宴戲金庭奏事　錫福通明

未初二刻宴畢。

（咸豐十年十二月在熱河時檔案所記）

正月初一日

乾清宮午宴，伺候中和韶樂，承應宴戲

膺受多福　萬福攸同午正二刻開戲　未初十分戲畢

（道光九年恩賞日記檔）

正月初一日

乾清宮晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲午正二刻開戲　未初二刻戲畢

膺受多福　萬福攸同

（道光八年恩賞日記檔）

正月十二日

奴才祿喜謹

奏，正月十四日

奉三無私晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲景星協慶燈月交輝一分，

十五日

正大光明筵宴，伺候中和韶樂，

奉三無私晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲萬花向榮御花獻瑞一分，

十六日

正大光明晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲海不揚波太平王會一分，

謹此

奏

聞。

正月十四日

奉三無私晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲景星協慶燈月交輝

十五日

正大光明擦連，伺候中和韶樂（按擦連，卽筵宴，滿語也。）

奉三無私晚宴，伺候中和韶樂。

承應宴戲　萬花向榮　御花獻瑞

十三日

正大光明晚宴，伺候中和韶樂，承應宴戲海不揚波　太平王會

（道光八年恩賞日記檔）

正月十四日

奉三無私午宴，伺候中和韶樂，承應宴戲景星協慶　燈月交輝一分，

午正入宴　午正三刻宴畢

十五日

正大光明筵宴，伺候中和韶樂，

十六日

正大光明午宴，伺候中和韶樂，承應宴戲海不揚波　太平王會一分，

午正入宴　午正三刻宴畢

（道光二十七年恩賞日記檔）

按此上元筵宴，在奉三無私正大光明殿舉行之例，年年如是，直至圓明園被燬，始改在乾清宮，則同治以後事矣。

第三項　祭祀承應

祭祀之禮，所以大報天而事祖也，其在外朝，則設神樂署以掌奏其樂，署隸於太常寺，自秦漢以來，莫不如此。而內庭祭祀則歸掌儀司，論其列於正祀者，亦僅有先蠶一壇而已。惟歷代帝王因受佞佛信道影響，故寺觀之祭，已繁於壇廟，而清代爲尤甚焉。寺廟之建於禁內者，遇祭祀奏樂，即不能不用中和樂太監爲承應，今略舉其事如次：

先蠶壇

祭神

皇后祀先蠶，則由掌儀司會同禮部備儀，歲以季春吉巳日，皇后親祀先蠶之神，由禮部移咨內務府奏派陪祀妃嬪公主福晉命婦及執事女官，並會同光祿寺太常寺豫備祭品祭儀。前期二日，太常寺進齋戒牌銅人，恭設於交泰殿，皇后齋二日，陪祀妃嬪公主福晉以下文官三品武官二品以上命婦，咸致齋，視牲，視割牲，均與饗先農儀同。前一日，奉宸苑卿率其屬以潔壇爲瘞次於壇之西北，設黃幄於壇上，工部官張皇后拜幄於南階上，太常寺典簿具牲俎，博士辦簠簋籩豆登鉶之實，以次展於神廚，大常寺卿詣神庫，以恭請神位之儀，指授蠶宮令，贊禮郎引總管大臣一人詣神廚，周視牲牢籩豆，太常寺官以陳設之儀指授宮殿監侍。至日，總管大臣及宮殿監侍率太監入壇，陳牛一、羊一、豕一、登一、鉶一、簠簋各二、籩豆各十、琖三十、鑪一、燈二、篚盤一、案一，西向陳禮神制帛一，色青，香盤一，尊一，爵三，設福胙於尊爵之旁，加爵一，牲陳俎，帛實於篚，尊實酒，疏布羃勺具，太監設洗於具服殿，樂部率掌儀司太監（即本樂處太監）設樂於壇下，應鼓在東，琴四、瑟二、簫六、笛六、笙六、柷鼓二、

方響十六、雲璈二、板二，東西分列如式，樂工歌工以童監充。步軍統領豫飭所部，清蹕除道，自神武門至西苑，御道左右塗巷，皆設布障。太常寺卿總管大臣各一人，赴乾清門奏時，宮殿監督領侍轉奏，皇后御禮服乘鳳輿出宮，隨祀妃嬪咸升輿從，由順貞門神武門北上門入陟山門，至壇內壝左門，皇后降輿，妃嬪降下輿從，前引女官十人，右贊引左對引女官二人，恭導皇后入具服殿，妃嬪隨入配殿，祗候。公主福晉命婦於具服殿門外東西序立。蠶宮令詣神庫上香，恭請先蠶神位入壇，安奉黃幄畢，皇后出具服殿，盥畢，詣拜位，妃嬪以下隨行，司拜褥女官布拜褥於壇上，皇后升中階，就拜位立，迎神樂作，皇后詣香案前，上香畢，復位，行六肅三跪三拜禮，妃嬪以下隨行禮，樂止。奠帛爵各奏樂，皇后飲福受胙畢，徹饌，送燎，均如儀，禮成，還宮。如遣妃致祭，禮則稍殺。按檔案所記，例於祭神前數日，由總管具摺以聞，文曰：「奴才某某謹奏，於某月某日皇后祭先蠶壇，中和樂伺候樂章，首領太監若干名，（多為四十八與四十六之數）按例行馬若干匹，（如其人之數）謹此奏聞」。此係昇平署在圓明園居住時，進城承應，故有討取行馬之舉。及園燬之後，由本署至先蠶壇則省去此例，歲歲如是，故不具錄。

躬桑

躬桑之禮，於祭先蠶次日舉行，由禮部具奏，如蠶未生，由府奏請另期舉行。（據檔案所記，以在數日或十數日後舉行者為多。）以妃嬪二人公主福晉三人命婦四人從採，掌儀司豫治桑畦，備採桑筐鉤，皇后金鉤，妃嬪銀鉤，均黃筐。公主福晉以鋄銀鉤，命婦以火漆鉤，均紅筐。前期一日，府屬官蟒袍補服，於內務府衙門陳設採桑各筐鉤，總管大臣恭閱畢，掌儀司官奉安綵亭內，前導，總管大臣後隨，校尉舁亭，進隆宗門，至內右門外，太監舁亭，

掌儀司首領太監前導，宮殿監督領侍後隨，至交泰殿，宮殿監督領侍陳設皇后採桑筐鉤於殿內，妃嬪公主福晉採桑筐鉤於廊下，命婦採桑筐鉤於庭下，俱筐左鉤右。陳設畢，宮殿監督領侍恭請皇后閱視筐鉤，皇后御龍袍，妃嬪隨後侍立，皇后先閱鉤，後閱筐，畢，還宮。宮殿監督領侍仍奉筐綵亭內，太監舁亭至內右門，授蠶宮令，蠶宮令受之，校尉舁亭，掌儀司官前引，蠶宮令後隨，至內務府衙門，導迎樂前導，至壇內，奉宸苑卿跪迎至壇前，以次陳設，奉宸苑卿恭閱畢，交蠶宮令，敬謹收儲。屆日公主福晉命婦以下並執事各女官，俱蟒袍補服入壇，由府會同禮部堂官轉傳宮殿監督領侍，恭請皇后詣壇，皇后龍袍乘輿，出順貞門，入涉山門，妃嬪亦登輿從，至壇壝東門降輿，詣採桑處立，相儀奉鉤筐，採桑歌作，皇后先至東邊第一株桑前東嚮採桑一條，蠶母二人助採，復至西邊第一株桑前仍東嚮採桑二條，蠶母二人助採，畢，以鉤筐授相儀，升觀桑臺寶座，妃嬪於第二株桑前，公主福晉於第三株桑前，各採桑五條，大臣命婦於第四株桑前，各採桑九條，各蠶婦二人授筐鉤接筐鉤及助採，畢，蠶母蠶婦至皇后前跪，與儀等官次第舉筐授蠶母蠶婦，蠶母恭受皇后筐，與蠶婦奉各筐隨蠶母興，至蠶室，取桑切之，蠶婦灑箔，採桑歌止，禮成。引皇后詣具服殿升座，妃嬪以下命婦以上蠶母蠶婦各就本班次序，行六肅三跪三拜，禮畢還宮，

按檔案所記，亦同祭神，先期由總管具摺云：「奴才某謹奏，於某月日皇后先蠶壇採桑，中和樂伺候樂章，首領太監若干名，行馬若干匹，謹此奏聞。」園燬後，亦從省。

河神廟

與惠濟祠並在綺春園內同祀龍王神位，每年春秋兩季致祭，俱用中和樂伺候作樂，謹奏如下：

正月二十六日　　奴才禧恩謹

奏，圓明園奏文，二月初九日祭

惠濟祠

河神廟，中和樂伺候作樂，謹此

奏

聞。

（道光十年恩賞日記檔）

八月初四日　　奴才禧恩謹

奏，圓明園奏文，於八月初七日祭

惠濟祠

河神廟，中和樂伺候作樂，謹此

奏

聞。

按此多爲道光七年以後之例，若太監等在署內居住而往圓明園承應，例有討取行馬之事，約爲二十一之數，祭時多派王大臣以往，所奏樂則慶神歡，檔案中時有此載。

（道光十年恩賞日記檔）

廣育宮

在圓明園內福海南岸，每年以四月十八日爲例祭之期，所祀蓋爲碧霞元君之神，前已言及。尚有廣生樓，疑亦同此，道光以後俱廢，今錄一例如下：

四月十八日

廣育宮

萬歲爺拈香，中和樂伺候作樂。

（道光八年恩賞日記檔）

四月十八日

萬歲爺廣生樓拈香，中和樂伺候樂。

（咸豐五年恩賞日記檔）

按廣生樓在延春閣西邊，宮內祭神於此，今燬。

文昌閣

閣在園內萬方安和，咸豐八年以後，始見祀典，今錄其一例。

七月十八日

敬事房傳

萬歲爺酉正二刻，

文昌閣拈香。（咸豐八年恩賞日記檔）

七月二十三日

文昌閣戌初中和樂伺候吹打。（道光九年恩賞日記檔）

正月二十二日

奴才安福謹

奏，於正月二十六日辛卯日，

文昌閣奴才帶領中和樂伺候

萬歲爺拈香，謹此

奏

聞。

按此閣於圓明園被焚後，猶剩殘基，至同治十年復行重修，十一月十六日子時點光，中和樂伺候樂，並請旨遇丙辰日，仍命中和樂伺候，語載同治十年恩賞日記檔。

司土神祠

祠亦同於文昌閣，咸豐時始見祀典，同治後祭典仍存。

八月初一日

奴才安福謹

奏，掌儀司來文，八月初八日

春雨軒屆時預備祭

司土神祠，中和樂伺候慶神樂，謹此

奏

聞。

二月初五日

（咸豐八年恩賞日記檔）

奏，於二月初四日掌儀司來文二月初八日辰時祭

司土神祠，中和樂伺候樂名

慶神歡，首領太監二十二名，行馬二十二匹，謹此

奏

聞。

八月十二日

奏，圓明園來文，八月十九日祭

司土神祠，中和樂伺候，樂名

慶神歡，首領太監二十二名，應用行馬二十二匹，謹此

奏

請。

（同治二年恩賞日記檔）

送娘娘

按此係北京舊俗，每於小兒種天花之後，即供一痘疹娘娘神像，每日拈香，及出花，則將此像送至相當地點焚化之，謂之送娘娘，宮中亦曰送聖，送時必用樂，民間有此俗者亦然，在宮中則用中和樂矣。檔案所記於二阿哥猶書出花，後則改爲出喜差，蓋取吉利之意，至同光兩帝皆無生皇子之事，故檔案中亦不見此舉矣，其事有如下載：

二月初一日

敬事房傳

旨，初六日着中和樂在

永和宮伺候作樂送

聖，欽此，　二阿哥出花。

（道光七年恩賞日記檔）

二月二十一日

四阿哥出喜差，送

娘娘鍾粹宮中和樂伺候，樂辰初一刻

全貴妃拈香，隨細樂，辰初二刻

萬歲爺拈香，隨細樂，

皇太后遣總管拈香，隨細樂，

萬歲爺後殿稍坐，仍至
聖駕前拈香，隨細樂，
全貴妃仍至
聖駕前拈香，隨細樂，香盡時，遣總管郝福喜送焚化，隨細樂，送聖隨細樂響樂，送至蒼震門內畢。
（道光十二年恩賞日記檔）

十二月十五日
五阿哥出喜差送
娘娘翊坤宮中和樂伺候樂，巳初二刻
皇后等位拈香，隨細樂，香盡時，送焚化，隨細樂畢，送
聖隨細樂響樂，進瓊苑西門至欽安殿，出瓊苑東門至景仁宮前，送至蒼震門內。
按是日有祥妃賞物，則五阿哥必祥妃生子。
（道光十五年恩賞日記檔）

正月十八日
六阿哥出喜差送
娘娘永和宮中和樂伺候樂，辰時

靜貴妃神位拈香，隨細樂，香畢時，送焚化，隨細樂畢，送聖隨細樂鑾駕出，永和宮長街至景仁宮前送至蒼震門內。

按是日有靜貴妃賞，則六阿哥係靜妃之子。

（道光十六年恩賞日記檔）

二月二十一日

七阿哥出喜差，總管首領太監等至恭化門伺候作樂，即時送聖。

按是日有琳妃賞總管及中和樂首領太監銀物事，知七阿哥係琳妃所出。

（道光二十四年恩賞日記檔）

三月二十四日

八阿哥出喜差，奉三無私那時伺候送聖，至扇子河送焚化畢。

按八阿哥當亦琳貴妃出，扇子河在圓明園外，亦名扇面河。

十二月三十日

（道光二十七年恩賞日記檔）

敬事房傳

旨，九阿哥出喜差，不必作樂送

聖，欽此。因皇太后昇遐縞素內

（道光三十年恩賞日記檔）

移居致祭

按此例亦道光時有之，所祭何神，不得而知，僅錄其事如下：

十二月初十日

驗司傳

旨，二十四日壽康宮承應戲

二十八年二月初九日巳時

四阿哥　六阿哥　仝時移居福園所，

中和樂預備吹打二分，一處一分，每處首領一名，伺候帶樂，在垂花門內前殿拈香，後殿拈香畢，止樂。

二月二十一日

四阿哥移居城內中所，中和樂預備吹打一分，跟隨作樂，前殿拈香，後殿拈香畢，止樂，首領一名伺候帶樂，俱毋庸總管帶樂，欽此。（道光二十七年恩賞日記檔）

九月初一日

祿喜奉

旨，二十六日巳時六阿哥移居城內三所東所，着中和樂伺候吹打，欽此。（道光二十八年恩賞日記檔）

中元度鬼

中元放焰口以超度衆鬼，事出盂蘭盆經，內庭既重此節，故每遇放焰口時，輒用中和樂隨樂，其例如下：

七月十一日

常祿傳

旨，今日涵月樓演焰口，散的晚，不必總管祿喜李太平郭喜進園，着中和樂首領帶領隨樂之人進園演焰口，欽此。

申初三刻

涵月樓演焰口，酉正一刻十分畢，

中和樂配樂首領太監十二名。

十三日

祿喜奉

旨，七月起，中和樂每月逢六日在本學演焰口，連備用之人，一併教演，

萬歲爺不定幾時傳演焰口，欽此。

（道光二十六年恩賞日記檔）

第四項　迎駕送駕承應

按清會典和聲署下載凡駕出入，則奏其引樂導迎樂，掌於和聲署，行幸樂前部大樂本爲鑾儀衛之樂，而以和聲署署史奏之，鑾駕鹵簿出入，引以導迎樂，騎駕鹵簿出入，引以行幸樂，法駕鹵簿出入，兼用導迎樂，大駕鹵簿出入，兼用導迎樂。又鑾儀衛下載，尙有鹵簿樂者，掌於本衛。是知諸引樂本非內中和樂所應掌奏者，但於各駕鹵簿至圓明園時，因中和樂常住園內，爲捷便起見，亦每令伺候鹵簿大樂，若遇帝將有事外出，於宮內送駕，則例用中和樂爲承應矣。茲按其不同之點，分兩項述之如下：

迎駕

代鹵簿樂

鹵簿之制有四，一曰大駕鹵簿，惟三大祀（圜丘 常雩 祈穀）陳焉。二曰法駕鹵簿，祭祀則陳於路。三曰鑾駕鹵簿，行幸

於皇城則陳之。四曰騎駕鹵簿，省方若大閱則陳之。據檔案所載，其臨幸圓明園也，亦有時用大駕鹵簿者，則用中和樂伺候作樂，其例如次：

正月十一日

萬歲爺詣辛，由圜丘壇駕幸圓明園，正大光明中和樂伺候鹵簿大樂同樂園大承應戲。（道光八年恩賞日記檔）

按祈穀，吉辰之日，在立春後得辛祈穀，言過第一辛日，便行祈穀之祭也。祈穀在圜丘壇內，此云得辛，由圜丘壇駕幸圓明園，則前行祈穀之祀竟，大駕鹵簿入園，命中和樂迎駕，伺候鹵簿大樂也。

正月初二日

祿喜面奉

諭旨，初六日萬歲爺移往圓明園，中和樂設鹵簿大樂，此日是齋戒，設樂不作。欽此。（道光七年恩賞日記檔）

按此乃遇齋戒日之例也。

正月初十日

萬歲爺駕幸圓明園，

正大光明中和樂伺候鹵簿大駕。

（道光十三年恩賞日記檔）

按清帝在圓明園未燬日，例在正月十三以前，即移往園內，故此記載頗繁，不具錄。

閏二月十一日　奴才何慶喜謹

奏，爲請

旨事，閏二月十五日

老佛爺叩謁

東陵，奴才帶領中和樂首領太監，

西苑門內伺候鹵簿大駕一分，閏二月二十三日還海，西苑門內伺候鹵簿大駕一分，謹此

奏

請。　奴才何慶喜謹

奏，爲請
旨事，閏二月十五日
萬歲爺叩謁
東陵，奴才帶領中和樂首領太監，
西苑門內伺候鹵簿大駕一分閏二月二十三日還海，西苑門內伺候鹵簿大駕一分，謹此
奏
請。
十五日
卯初外請，
萬歲叩謁
東陵，西苑門內伺候鹵簿大駕，
卯初三刻外請，
老佛爺叩謁
東陵，蕉園門內伺候鹵簿大駕。

（光緒十六年恩賞日記檔）

按此係光緒朝，太后與清帝駐蹕西海，因謁陵外出情況，事與先異，故備一例。

宮內迎請

宮內迎請，以用於元旦除夕萬壽謁陵等日者爲多，蓋必有大事，然後施行，其平日來往，固無須乎此也。其例有如下列各項：

元旦之例

正月初一日

重華宮承應戲 寅正進門

金昭玉粹早膳承應　喜朝五位　和合呈祥 內學　卯初開戲　卯初一刻戲畢

前臺承應 卯初一刻十分開戲　午正一刻戲畢

三元入覲 一分外學　南渡 得順　琴挑 迎喜 壽齡　椒花獻頌 外學 張福

宮花報喜 雙喜　議劍 陸德明 永泰　起布 保麟　打差 天祿

激良 姚二　亭會 海壽 胡金生　鬧莊救青 周雙喜　怒打桃園 喜慶 壽官 永壽

闖山 增福 順心　下山 百歲　德星呈瑞 外學

萬歲爺等處拜

佛時，總管祿喜帶領內裏首領在

金昭玉粹給

皇后主子行禮。卯初

萬歲爺駕至

重華宮中和樂

百子門迎請十番學

崇敬殿院內迎請後臺細樂迎請，由

漱芳齋至金昭玉粹早膳，承應喜朝五位一分卯初一刻

前臺迎請開戲，承應三元入覲　南渡　琴挑卯正一刻

萬歲爺至

壽康宮行禮，中和樂伺候中和韶樂，臺上站住戲。

壽康宮行禮畢，

萬歲爺御

太和殿受賀（此時用和聲署史奏樂承應）時，總管祿喜帶領裏首領官職等至

壽康宮給

皇太后行禮，

萬歲爺還

乾清宮受

皇后等位禮，中和樂伺候中和韶樂畢，卯初三刻

萬歲爺至重華宮，迎請開戲，臺上承應椒花獻頌，

萬歲爺更衣畢，此時內外總管首領官職等，在臺下玻璃窗行禮，辰正一刻

萬歲爺駕幸外廟等處拜

佛，臺上不站住戲，承應　宮花報喜　議　劍　起　布　打　差

萬歲爺外廟拜

佛畢，還乾清宮，見大人畢，巳初三刻十分

萬歲爺駕還重華宮，中和樂十番學照舊迎請，臺上承應　激　良　至圓場畢，

萬歲爺駕幸

乾清宮，中和樂伺候中和韶樂，承應宴戲膺受多福午正一刻十分開戲 午正二刻七分戲畢

轉宴萬福攸同午正三刻八分開戲 未初十分戲畢

壽康宮承應戲辰初五分開戲 午初戲畢

萬載恆春　搖會 雨兒 馬慶壽 喜祥 安福 王麟祥　敬德鬬宴 劉口　八段香蓮帕六出

討油掃地 沈進喜 王麟祥　請美猴王 李三德　陽告 馬士成　叩墀 韓福祿 張玉

三代

按同年檔案，在正月二日仍有用中和樂作迎請事，茲不再錄。（道光七年恩賞日記檔）

祭辛之例

正月十一日卯初進門

萬歲爺祭辛，十番學中和樂迎請畢。（下略）（道光三年恩賞日記檔）

除夕之例

十二月二十九日

百子門中和樂迎請。（下略）（道光八年恩賞日記檔）

按此爲小除夕之用中和樂者。

十二月三十日

卯初一刻十分，

萬歲爺駕幸崇敬殿東西佛堂拜佛，中和樂十番學迎請後臺細樂迎請

（道光四年恩賞日記檔）

萬壽之例

十月初九日

百子門中和樂迎請，

漱芳齋迎請開戲，

芝眉介壽放牲　喜洽祥和酉初一刻戲畢

初十日

慈寧宮

慈喜皇太后陞座受賀，中和樂伺候中和韶樂，

百子門中和樂迎請。（下略）

（同治四年恩賞日記檔）

按此次因萬壽故，初一日十五日俱有迎請，不錄。

謁陵之例

三月二十二日

老佛爺

萬歲爺

申初三刻還

宮，總管首領

乾清宮門內接

駕，中和樂伺候德勝樂。

按此次係於初六日往謁東陵，見下。

（光緒二十八年恩賞日記檔）

其他尚有無甚大事而亦間用中和樂迎請者，茲不具錄，倂見於下。

送駕

送駕用中和樂伺候德勝鼓，其事初不多見，至同光後。西后始稍行之，今錄其一二例如下：

三月初六日

老佛爺

萬歲爺

駕幸

東陵，　總管馬得安奉

旨，東華門內送

駕，　中和樂伺候德勝樂。

七月二十日

奴才馬得安謹

奏，為請

旨事，於七月二十四日

老佛爺駐蹕海，　奴才帶領中和樂首領太監在

西苑門內伺候德勝樂，謹此

奏

請　奉，

旨皇極門外送

駕，　伺候德勝樂，

西苑門內接

駕，伺候德勝樂。

九月二十一日

奴才馬得安謹

奏九月二十八日

老佛爺還海，

頤和園送

駕，繡漪橋隨牆門內中和樂伺候德勝樂，

福華門外接

駕，中和樂伺候德勝樂，內學檔案房首領太監三十九名，應用行馬三十九匹，行李車五輛，謹此

奏

請。

按西后晚年，往來中南海及頤和園時，例皆用中和樂伺候，其事至多，茲不具錄。

第五項　校射承應

大閱爲軍禮之重者，而於內侍衞等，亦有校射馬箭之事，自內大臣以下，皆預其事，帝每自臨閱，賞賚有差。射時初

用花腔鼓，後改德勝鼓。道光三年以前，不得其詳，三年以後，幾於每歲行之，且多以綺春園內含輝樓爲習射之所，園燬後，改於中海紫光閣舉行，其事例如下：

三月十五日

祿喜傳

旨，含輝樓以後射馬箭時，着中和樂十番學安花腔鼓三面，射着時擂鼓，欽此。

今擬派內學首領陳進朝十番學首領郭喜中和樂首領梁忠，俟射馬箭時聽傳，帶花腔鼓人祿喜曹進保。

十八日

祥慶傳

旨，三月二十日含輝樓射馬箭，欽此。

（道光三年恩賞日記檔）

三月十八日

敬事房傳

旨，與祿喜三月二十日含輝樓射馬箭着伺候德勝鼓，欽此。

二十日

含輝樓射馬箭，

總管祿喜帶擊德勝鼓八人首領郭喜副首領梁忠太監安福。

（道光四年恩賞日記檔）

按自是以後，每年皆用德勝鼓，例在三月內舉行，初數年尚書擊德勝鼓，後則簡云預備鼓。

四月初七日

敬事房

旨，二十七日

萬歲爺　紫光閣射馬箭，照舊預備德勝鼓。

（同治四年恩賞日記檔）

第六項　臨時承應

臨時承應，亦同於內學，其事不著，則例非有成式可遵，乃僅供清帝后一時遣興而已。遣興之用內學，自無可議，而用中和樂則似乎不宜。蓋中和雅樂本爲廟堂祭祀而設，今用其吹奏散曲於燕私之際，似有瀆職之嫌，且足長淫佚之心，溺雄遠之志，此清祚之所以滅亡也。茲亦聊舉數事，以備其例。

十二月二十八日

祥慶傳

旨着中和樂首領一名，帶本處吹簫太監一名，於午初至

養心殿伺候吹簫，欽此。

中和樂首領梁忠帶吹簫太監朱太平伺候。

三十日

祥慶傳

旨，着中和樂首領梁忠，帶吹簫太監朱太平至

養心殿。

（道光八年恩賞日記檔）

三月二十四日

楊如意傳

旨，今日着中和樂衆人都上去伺候吹打，

延春閣伺候　慶昇平　鴛鴦序　普安咒

永和宮伺候　新鷓鴣　喜春光　烏鳴春　金環傳

旨，二十五日着中和樂首領上去領詩經譜，

二十六日交回詩經譜。

（咸豐五年恩賞日記檔）

七月十八日

敬事房傳

旨，十九日未初，蓬島瑤臺伺候吹打。

十九日

蓬島瑤臺，中和樂伺候吹打三套。

（咸豐八年恩賞日記檔）

二月初十日

煙波致爽吹打，未正開吹打，

萬年歡　下西風　喜遇昇平　柳搖金　普天樂　水龍吟　到春來　德勝令

申初十分下，

三刻又上細吹，申正下。

三月二十一日

奉

硃筆，今日申正，中和樂吹打在煙波致爽伺候，

煙波致爽中和樂伺候吹打。

御製淸曲　秋江上月　海宇昇平　新水令

（咸豐十一年恩賞日記檔）

其他尙有吹奏散曲於令節賀日行禮前後者，亦不得與正式承應相同，以其偶一爲之，故亦列入臨時承應，茲舉數事於下：

五月十一日

皇貴太妃壽康宮後殿受賀，行家禮，伺候丹陛樂。（中略）

平順傳

旨，着中和樂上去　吹打　代樂譜。（中略）

延春閣中和樂伺候詩經樂譜八章。

（咸豐五年恩賞日記檔）

按此係壽日行禮後，用中和樂吹打者。

十二月二十九日

巳初中和樂在

養心殿伺候　壽比南山十三分　月兒高十分。（後略）

（道光二十七年恩賞日記檔）

按此係於小除夕，用中和樂吹打者。

此外更有念烏春用中和樂配樂者，烏春者，滿州語歌也，歌時必叶樂，樂器僅用簸箕板絃子箏數種，具見檔案所載。又檔中尙有演瑪克新密事，雖不知所配何樂，但其用樂則可斷言，故併及於此。

六月十五日

上要行圍得瑞烏春四章，黃摺紅裏，中和樂底單。總臺一分

按行圍得瑞係高宗時巡狩木蘭所撰承應專戲，每遇淸帝至日，蒙古諸王及西南所降服各酋長皆覲帝，乃張設圍場，自行走射，所以威遠人也。罷獵筵宴，例有雜陳百戲之舉，掌儀司所備回疆緬甸諸樂，蓋皆此時所進者，據現存行圍得瑞劇本後，尙附有大郭莊番語一章，文曰：

切索泡鄖琴浦拉　裕。也拉牙斯匡

達姑功痲塞拉吉薩　臓。甲拉佈如斯

也沃功痲拉甲斯。補拉勒丹

也沃什格當寨密薩拉。甲塞恩波列牙

吽咧沃哩浦勒喀薩吽咧咧

吽咧沃哩什那㕯克吽咧咧

此係金川番語頌。

聖華言北京廣大統御無邊
中宮寶座如佛龕現在此日
皇上筵宴天下萬國莫不向
闕叩頭
吽咧咧二句佛經送祟去穢語。
觀此知爲金川人之歌，用以稱頌功德者。若烏春則又可斷其爲滿人之歌，歌於此際，亦所以頌聖也。原文如何
待考。

二十日

韓可傳
旨，着中和樂首領一名，帶領念烏春伺候刷簸箕人二名進內教演，欽此。
總管帶領進內教演，又遞烏春九章六句章摺一個，係
嘉慶六旬，黃面紅裏底單係總管的
章摺，
上撤第三章三句，內撤木克二字，
第四章二句內撤札拉豐阿佛勒歡呢。

二十三日

鞥可傳

中和樂伺候刷籤箕人二名，板一名，午初進內教演，午正二刻吽走，未初二刻六分

祿喜奉

旨　念烏春用五章，學得時奏。

二十八日

祿喜口奏念烏春學得奉

旨，二十九日午正

奉三無私伺候念烏春，欽此。

（道光二十一年恩賞日記檔）

按籤箕，滿洲樂器名，文作〔滿文〕，註云蟒式拉的畫獸頭的籤箕乃念烏春時特用之樂。

四月十三日

祿喜奉

旨，本年由禮部來人進內教演烏春，俟明年

皇太后七旬萬壽伺候，欽此。

八月

十六日起在檔案房堂上，教演烏春。

九月初一日

韓可傳

旨，初二日卯正，着中和樂首領帶刷簸箕之八二名，進內教演

爺們御前。

十六日

申初總管中和樂首領帶領烏春簸箕等，在

奉三無私演。（中略）

祿喜奉

旨，明年

皇太后萬壽正日，在

正大光明簷下伺候烏香　欽此

（道光二十四年恩賞日記檔）

七月二十三日

巳正

萬歲爺在

正大光明演烏春，

簸箕　魏吉昇　趙福　孫祿　高得祿

板　劉長喜　李得祿

絃子　王雙喜

箏　賴吉惠

烏春　李太平　王得壽　王祿　王喜　吳吉福

備用　高得祿　魏吉昇　趙福　孫祿

按以上皆述演烏春事，咸豐後卽不復見

八月初四日

上書房演瑪克新密。

（道光二十五年恩賞日記檔）

按瑪克新密亦作麻克新，係外番國名，蓋爲清所征服者，故行圍得瑞劇內有麻克新壽星念烏春作樂，壽星上作歌舞科之載，是既用其歌，復奏其國之樂矣。且清代當鼎盛之際，非第備此一國之樂，舉凡威勢所及之地，莫

不進各該國之樂於朝，由樂部管理其事，以備筵宴外藩之用。其後淸帝復令府中樂工學習之，使在宮內承應，道光七年以後，因人數無多，便卽廢止。茲從檔案可以考出者，計有下列多種：

安南樂

在道光元年五月初七日樂部領去城內樂器單內，有安南樂譜一分。 二年九月樂部向南府索取外番樂器衣物，除單列外，又將所存安南衣巾樂器一併交出，樂器則僅少數，所開衣物則甚詳，

計開

安南道袍九件　蟒箭袖四件

紅紬纏頭七塊　安南巾十三頂

扇子四把　外番樂器四十件

上述各項衣巾，用備唱歌人之穿戴者，蓋既用其樂，又復用其歌舞，歌舞人則多使內外學學生爲之。

緬甸細樂

元年檔案樂部領去者，有緬甸細樂一分。 二年檔案南府所交出者，有緬甸細樂所服衣物，

計開

藍緞襖七件　閃緞襖四件

各色洋花紬裙十一條　閃緞帽四頂

陀頭髮七頂　　扎紅七條

緬甸粗樂

元年樂部領去者，內有緬甸粗樂一分。二年檔案有緬甸粗樂所服衣物，

計開

小番衣十一件　　陀頭髮十一頂

扎紅十一條

廓爾喀樂

元年樂部領去者，內有廓爾喀樂一分。二年九月二十五日樂部備文向南府索取廓爾喀樂緬甸粗樂緬甸細樂三項衣物，當經南府將此樂衣物交出，

計開

錦緞回子衣十件　　紅綠紬襖三件

纏頭布十一塊　　纏腰布十三塊

紅帽二頂　　搭頭四塊

綽囉哆密

道光二年十二月南府總管祿喜奏謂：「明年正月二日皇太后慶賀，承應綽囉哆密，本處樂器內，無有綽

囉達子胡琴口琴，請辦文造辦處行取」等語，世傳南府有口琴班，殆卽指此而言。

瓦爾喀樂

按檔案中頗多瓦爾喀跳獅子之承應，劇本又有瓦爾喀壽星作獻舞科之語，蓋跳獅子人屬內學，跳時奏樂，則用樂工，其樂器未見檔案。至今民間尙有跳獅子玩藝，溯其源當爲出於瓦爾喀者爲上矣。

蒙古樂

道光三年五月有鬬龍舟之戲，其第三當爲蒙古樂，今流俗所傳有蒙古笳吹學者，殆亦指此。

第四節 錢糧處

錢糧處在道光七年正月裁減之際，實尙留有旗籍鼓板一名，管箱人十六名，至二月改制，明詔僅云，將南府民籍學生全數退出，仍回原籍，而不言在旗籍者。道光十餘年將旗籍隨手順通復由和聲署取回，作鼓板隨手。迄咸豐十年加入外邊學生之日，總管安福奏內有原有鼓板笛隨手十二名管箱人十七名之語，鼓板笛隨手十二名，乃於咸豐六年考入者，其管箱人十七名，不言所自，而其數適與七年正月裁減所剩之人數符合。而七年改設昇平署之際，所定章程內，有嗣後旗籍人役及樂部署使所食錢糧無多之記，故知此旗籍管箱人十七名之額，自始至終，卽未嘗革退。所以然者，因此等管箱人，在後台爲各角色穿帶行頭，亦係專門技術，並不在平時保管衣箱爲難能也。是知自昇平署成立後，所用悉太監，而獨錢糧處爲仍有旗籍學生，此蓋特殊之例耳。

額數

首領二缺

太監無定額

約爲六名至十名之譜

旗籍管箱人十七名

俸銀

官一缺（八品） 每月食銀四兩米四石 公費制錢一貫

每年加賞白米十石

副首領一缺（無官職）每月食銀三兩米三石 公費制錢一貫

每年加賞白米八石

太監

食三兩者一額

每月食米三石 公費制錢一貫

食二兩五錢者二額

每月食米二石五斗 公費制錢一貫

食二兩者無定分

每月食米二石　公費制錢一貫

按食二兩者，在宮中現行則例尚載有恩加賞銀五錢，至恩加白米之數，已前見，不再錄。

管箱人

頭目　每月食銀三兩米四十四斛　公費制錢一貫

副頭目　仝上

恩甲　仝

披甲　每月食銀一兩五錢至二兩五錢米四十二斛　公費制錢一貫

職掌

昇平署內上下太監人等，俱編名上三旗各甲，所食錢糧，每月俱由該管佐領下支取，事歸檔案房辦理。錢糧處所司者，惟在經費之出納，與戲具之用儲，茲亦分別述之。

第一項　經費之出納

前在南府時期，除內學人等錢糧，由上三旗各甲下支領外，民籍旗籍諸學生及旗籍管箱人等所食錢糧，向係在崇文門稅務處每月提銀九千兩下領取。此款由稅務處交廣儲司銀庫，按月支放，有餘則另款收貯，合署內辦公費亦由此款內劃取。及昇平署成立，民籍學生既全數退出，所餘旗籍人役及樂部署史錢糧無多，乃縮減為二千兩之數，道光二十五年，又經內務府奏准，將此項銀兩歸入正宗開銷，自是遂無專定之辦公費用，亦僅隨時討取

而已。咸豐八年，昇平署因辦公銀兩，不敷應用，乃請於大內，討銀一百兩，嗣經內務府認爲數目非鉅，即令廣儲司銀庫按年支給，作爲買辦之用，並著爲例，今錄其原奏，以見究竟。

七月二十七日　　奴才安福謹

奏，爲昇平署錢糧處庫存銀錢，不敷使費之用，叩懇

萬歲爺聖鑒事，錢糧處所存銀錢預備祭台各廟神佛聖誕祭祀供獻，買辦顏料潮腦筆墨紅黃紙張松香面子等項使用，歷年遵辦。近來物價增長，使費錢文用多，錢糧處原存銀一千三百餘兩，於三年五月間，奴才祿喜

奏請交造辦處銀一千兩，下存銀三百餘兩，按年買辦使用，迄今錢糧庫存銀僅止一百兩，制錢一百五十餘串。奴才籌思每年祭台各廟神佛祭祀，應用顏料潮腦筆墨紅黃紙張松香面子等項，一年需用制錢三百八十餘串，奴才籌思無款可收，惟有十一月本署應領地租制錢二百四十八串零六十二文，按例散給各廟年供制錢五十七串五百文，奴才等每名各分地租制錢五百文，共分制錢一百三十一串，下餘制錢五十餘串，交錢糧處庫存，預備

按年

各項使費之用。今奴才再四思維，實無別款可收，所用時物，又難裁減。現存銀錢不抵按年使費之用，奴才

叩懇

萬歲爺施格外

天恩，賞給昇平署使費銀一百兩，按年向內殿討領之處，出自
萬歲爺鴻慈，奴才冒昧恐懼之至
叩請
萬歲爺訓示。
按宮中演戲，除在各宮內支搭戲台及早膳午宴晚宴外，凡在重華宮之漱芳齋寧壽宮之暢音閣以及圓明園內之同樂園頤和園內之德和園各大戲台有戲之日，例有祭祀台神之舉，在開戲以前，用採吉利之意，須買辦猪羊香燭供獻等項，皆由昇平署自行預備。其他尙有大祖師殿聖安殿火神廟關帝廟慈集寺各等祭祀供獻等費，亦皆不貲，則昇平署辦公費用，自有枯竭之虞，此其不得不請者也。
八月初十日堂抄　總管內務府謹
奏，爲遵
旨查明崇文門每年應交昇平署專款用項恭摺
具　奏奉
聖鑒事，本年七月二十七日昇平署具
奏，該署錢糧處所存銀錢不敷每年辦公之用，請按年由內討領使費銀一百兩等，
本日奉

硃批着內務府查核每年崇文門有昇平署銀兩，自道光二十年以後，作何用項，着一併查明，欽此。臣等詳查道光
七年以前，崇文門每年交廣儲司銀庫昇平署專款銀九千兩，卽作爲發放該署錢糧及辦公之用。因道光七年
將南府應差人數裁減，用項較少，每年崇文門僅交備發昇平署錢糧銀二千兩。復於道光二十五年，本府
奏准將此款銀兩，歸入正項開銷，每年該署錢糧，卽由正項內支發，歷經辦理在案。今據該署
奏稱，因辦公銀兩不敷應用，每年請由
內討領銀一百兩等語。臣等伏思崇文門每年解交此項
銀二千，雖經
奏准，歸入正項，除該署每年支領錢糧外，尚有盈餘。且所請按年由
內討領銀一百兩，爲數無多，擬請嗣後卽由臣衙門廣儲司銀庫正項內，按年支發銀一百兩，勿庸由
內討領，以歸簡易。所有臣等遵
旨查明酌擬緣由，是否有當，伏候訓式遵行，爲此
奏請
旨等因。於咸豐八年八月初九日具奏，奉
旨依議，欽此。

昇平署總管屬下安　福謹

啟

大人閣下，敬啓者，爲本署錢糧處所存銀錢，預備祭臺各廟神佛聖誕祭祀供獻，買辦顏料潮腦筆墨紅黃紙張松香面子等項，一年需用制錢三百八十餘串，無款可收。近來物價增長，買辦拮据，現在錢糧處所存銀錢不敷使用，於七月二十七日本署具

奏，請討內殿銀一百兩，按現時市價，可兌換一千數十餘吊，方濟一年使用。當日奉

硃批着內務府查核。於八月初九日，本署由

堂抄出爲本署

奏稱因辦公銀兩不敷應用，由內務府衙門具

奏，請按年向廣儲司銀庫支發銀一百兩，奉

旨依議，欽此。屬下安福懇乞

大人閣下，飭交廣儲司銀庫支發實銀一百兩，按現時市價兌換京錢一千數十餘吊，可抵本署一年需用使費京錢八百餘吊。俟年終，本署彙

奏，如每兩按四吊折錢，仍不敷一年使費之用，懇乞

大人閣下，恩准於九月初七日向來廣儲司派人交本署總管首領太監等公費制錢時，將銀兩一併送交本署，爲此懇乞。

十一月初七日

奴才安　福謹

奏，爲錢糧處銀錢不敷使用，奴才於八月間求

恩請討銀一百兩，以備祭臺買辦顏料供獻等項使用。蒙

恩允准，今十一月初七日廣儲司銀庫交到昇平署

實銀一百兩，謹此奏聞，奴才叩謝

天恩。

此事經核准之後，於每年十一月初一初二兩日，即由廣儲司交銀百兩，作爲常年辦公之費。九年無十一二月日記，十年文宗出狩木蘭，檔案殘缺，亦無記載。自咸豐十一年起每年十一月初一二日，皆有廣儲司交買辦銀一百兩之記。至光緒元年，乃增爲一百五十兩之數，並立有銀錢檔以計收支各項之細目，亦便於稽核焉。又按咸豐八年，總管安福所上內務府一文，謂本署錢糧處所存銀錢，預備祭臺各廟神佛聖誕祭祀供獻，買辦顏料潮腦筆墨紅黃紙張松香面子等項，一年需用制錢三百八十餘串，知當咸豐以前，其購用諸物品時，皆以制錢出賬。八年以後，及同治一朝，想亦無異。及光緒元年，年費既增爲百五十兩，錢糧處並爲另立銀錢檔，則購物支款之改制錢爲兩數，亦當始於此歲。至其經費之結算預算，據檔案觀之，似亦擬有定期，蓋多以上年十二月初六七日結算上年度庫內現存銀數，十一月初五日以前，領本年度四季買辦各費，何項用銀幾兩，皆須書寫明白，並作一支出總

數，及除用庫內現存銀數結算竣事，再將本年十一月所收廣儲司交銀填上，取舊存新收，復作一總結，預備移入下年度賬端。茲錄光緒二三年銀錢檔於下：

光緒二年銀錢檔

光緒元年十二月初七日，

奏過錢糧處庫內現存銀二百七十七兩八錢。

光緒元年十一月初一日領二年各處買辦

內學開臉顏料	領銀二十兩
錢糧處買辦潮腦	領銀十二兩
松香麵子	領銀八兩
火摺子	領銀一兩
封條紙紅黃紙本摺	領銀三兩
檔案房買辦供獻	領銀八兩
各處買辦筆墨	領銀三十兩
檔案房內學紅黃紙	領銀十兩
毛邊摺	領銀三兩

辦寫長年歲花名　　領銀一兩

共用銀九十六兩

九月初五日領

成做板箱買辦鐵活等　領銀四兩

以上共用銀一百兩　庫內現存銀一百七十七兩八錢

光緒二年十一月初一日收，

廣儲司交銀一百五十兩。

舊存並新收庫內現存銀三百二十七兩八錢。

光緒三年銀錢檔

光緒二年十二月初七日，

奏過錢糧處庫內現存銀三百二十七兩八錢。

光緒二年十一月初一日領三年各處買辦

內學開臉顏料　　領銀二十兩

本處潮腦　　領銀十二兩

松香麵子　　領銀八兩

檔案房領各處香供　銀八兩

封條紙紅黃紙本摺　領銀四兩內加一兩

各處寫字人筆墨　領銀三十七兩內加七兩

檔案房內學紅黃紙　領銀十兩

毛邊摺　領銀三兩

辦寫長年歲花名摺　領銀一兩

以上共用銀一百四兩合制錢六百二十四串

除用庫內現存銀二百二十三兩八錢銀錢單換了庫內現存制錢十三串二百四十文

十一月初四日收，

廣儲司交銀一百五十兩，

舊存並新收，庫內現存銀三百七十三兩八錢。

十一月初九日

檔案房首領趙福成領制錢五十串，買辦

包奏項小洋布黃包袱五塊

包差使匣子大黃洋布包袱三塊

包傢伙黃洋布包袱三塊

尋常領賞用藍布包袱一塊

年節領賞用黃布包袱二塊

買竹板十二塊

當日

換錢十三兩八錢五分　合制錢九十一串五百文入在制錢數目內

除用，庫內現存銀三百五十九兩九錢五分。

未經奏領次年各處買辦用銀一百零四兩，　庫內實存銀二百五十五兩九錢五分，

現存制錢五十四串七百四十文。

其他如祭祀臺神，查點及添補行頭切末等項，則不必年年有之，茲各摘一事，以見其例：

三月十三日

當日檔案房首領趙，　領

祭祀台神用　祭祀布二塊　包賞用大油紬二塊

寫法房應用　看單箱油布二塊　繩子二根

包差事用小油紬二塊　包奏項用小油紬二塊

現用裁刀錐剪水罐黑紅台鎮尺裁板裁尺等項

共領用制錢九十五串。

內學首領等　領

現屆開禁，所有彩匣寫法房他坦三處，添補

成做買辦應用物件，　共領用制錢一百四十串。

錢糧處　領

盔箱應用骨頭簪石榴花黃烟等用制錢十串

雜箱應用茶盅花布手巾炮𤏸黃煙等用制錢二十串

四式應用油布包袱等用制錢八十串

寫法房包差事用油布包袱等用制錢十五串

普共用制錢三百六十串。

六月二十四日

檔案房首領趙　領

漱芳齋二十五日祭祀臺神買辦

猪羊供獻香燭等項　共用制錢二百串。

錢糧處修理英雄衣褲添買

褲腰大小帶子等　用制錢二十五串

裁縫工錢　用制錢二十五串

（光緒五年銀錢檔）

七月十六日

總台邊　奉

旨　外學殷榮海病故，領庫內銀十兩。

（中略）

檔案房首領侯玉祿，領十月初十日

萬壽買辦放牲鳥兒，用制錢十五串。

（後略）

（光緒九年銀錢檔）

又按昇平署辦公費用，除上述廣儲司年交銀一百五十兩外，其有不足而可用為彌補者，尚有官房租庫每年交地租制錢二百四十八吊，除總管領太監等按分發給外，設仍贏餘，亦交錢糧處存貯備用，與總管首領等因悮差所罰月銀或因罪所罰者，亦併交錢糧庫，在後來所立之銀錢檔，不斷有是項之記載者，職在此矣。

此外尚有首領太監等，可以預借銀兩，及發月俸，即於應得項下坐扣一事，亦爲錢糧處所經手管理者。其始制乃隨宮內太監而定，嘉慶十三年曾降旨變通，內云：「十一月二十一日奉旨，向來太監等及南府景山學藝人等支借庫銀，係於每月錢糧內陸續坐扣，並不展限，着加恩照兵丁等之例，每年正月臘月展限兩個月，二月再行接扣，以示體卹，著爲令。」此事在銀錢檔中僅有某人借銀若干兩之記，扣銀辦法，則無明文，必用宮中現行則例爲證，而後可以知其原委也。

第二項　戲具之用儲

昇平署演戲所用戲具，約略可分四項，即衣靠盔雜四箱是也。衣箱靠箱盔箱所存者，統曰行頭，雜箱什件，統曰切末。此項行頭切末之製辦時，悉由總管具奏，命內務府大臣遵旨辦理，而以在有大差之日者爲多。其衣箱靠箱所需物品，則交衣庫成做，盔雜兩箱所需者，則交造辦處盔頭作預備。製妥後，交付錢糧處，用備承差。每次既有大量數之增加，於後即可足用十數年而不乏，中間固無須乎零碎之添修也。今惟取同光朝之事爲例，而乾嘉情況，可以概見矣。

正月二十日　　奴才李　謹

奏，恭爲

萬壽聖節承應大戲軸子雜戲所用切末等項，奴才查得內有黴舊糟朽之項，奴才酌量檢點修理成做，以備

萬壽承差，謹將修理承做之項，恭列於後。

三月十九交 萬壽無疆應用大雲板一分隨絨繩軟雲墻雲袖

三月廿二日交 阿修羅四頂

三月十九日交 金剛琵琶一面修理

三月十九日交 八大菩薩眉毛髯

三月十九日交 周倉盔一頂修理

三月廿二日交 魔女髮十六頂修理

三月十九日交 硬襯音兜二頂內出彩一頂月白一頂

脫殼腔子一分

六月十五日交 老君髗腦一頂

三月十九日交 骷髏鬼套頭

三月十九日交 煙毡帽三頂黃的一頂黑的一頂綠的一頂

三月十九日交 紗毡帽八頂

黃牡丹花神帽一頂

六月十五日交 竹馬八個

三月十九日交 金箍四十個

三月十九日交 佛肚一件修理

三月十九日交 二十八祖套頭八頂

六月十五日交 柳樹精髗腦一頂修理

三月十九日交 雷公套頭二頂修理

盔襯八個

鍾馗帽一頂

四月初三日交 大小棕帽十頂大的二頂小的八頂

三月廿二日交 獅象盔二頂

六月十五日交 銀貂二頂

六月十五日交 黑貂二頂

四月初三日交 花荷葉巾一頂

三月廿二日交 駕馬一對

六月十五日交 包頭十塊

三月十九日交 切末腰刀一把

三月十五日交 葫蘆一個

三月廿二日交 淨水瓶一個隨楊柳枝

三月十九日交 太平鼓八面修理

三月廿二日交 夾紙大金錢一個

六月十五日交 夾紙彩切末八件

六月十五日交 刀槍棍三十件

飛鐃一分

彩杓二件

三月十九日交兩個 彩人六個內大的四個小的二個

三月十九日交 夾紙罐四個

四月十三日交 技勇石一塊

六月十五日交 銅瓶一個

七月初七日交 大小茶盤十塊

三月十九日交 腰刀十六把黑的八把綠的八把

三月十九日交 切末扁担一條

鐵叉十把

小圓籃四個

三月廿二日交 夾紙寶貝八件

六月十五日交 鐵彩切末八件

三月十九日交 金槍二十桿

棺材頭一件

四月初三日交 排靶木轆轤梃二件

夾杆石旗杆一分

三月廿二日交 棉布墊十個

六月十五日交 萬花獻瑞字條二個

六月十五日交 布望鄉臺一座

三月十九日交 木金降魔杵四根

六月十五日交 布雲片十塊

三月十九日交二塊布山片十塊
三月廿二日交扇一對隨杆子
六月十五日交夾紙枕頭二個

六月十五日交布水片十塊
六月十五日交夾紙鴛鴦壺一把
六月十五日交五色獅子髮五頂隨軟大頰子

以上修理成做切末之項，奴才請
旨教導，如蒙
兪允，交內務府大臣辦理，按例着交造辦處盔頭作成做，謹此
奏
請。

奴才李　謹

奏，恭爲
萬壽承差用佛門帳一分，紅錦條桌套八個，奴才請
旨教導，如蒙
兪允，交內務府大臣着交衣庫成做，謹此
奏
請。

三月十三日　　　　　　　　　　才李　謹

奏，爲前曾請

旨

五月節承應靈符濟世大悲救難祛邪應節四怪全除等戲，應用盔頭切末，奴才查得內有黪舊破爛不整齊之項。奴才與首領祁進祿酌量檢點，當用修理成做，以備承差。謹將當用修理成做之項，恭列於後：

關公盔一頂　　張飛盔一頂

鷄衣一分　　蝎虎衣一分

蜘蛛衣一分隨蓋子　　四頭八臂一分修理

犄角魔女髮四頂　　倒纓二個紅色一個黑色一個

雷公套頭二個修理　　五色雷公髮五頂隨冠子

金剛臉子四個修理　　紅毘盧帽二頂修理

宮官帽八頂修理　　風火輪二個修理

夾紙金大槊一把　　方樑槊一把

銀鑲一把　　夾紙煙袋火鏈二件

銅牌一面隨木金擊子　　彩火碗十二個

大小混元盒二個　蜘蛛網一分隨絲繩一根
夾紙供器一分修理　刀二把柳葉一把九環一把
花棒八對　鳥槍八桿
弓八張隨箭四十枝修理　夾紙金斗一個修理
勅印架子一分修理　活印盒一個
傍車四輛修理　夾紙盃一個隨匣
藍布鉢褡褳一個　大月牙鏟一根
夾紙金花籃三個　短槊八對
供桌一張修理　藍蓮花座四個隨棉布墊
布南天門一座　大小拂塵四十把
水槳十把修理

以上修理成做之項，奴才請
佛爺恩旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣着造辦處盔頭作修理成做，謹此
奏

請。

此片交堂

十五日

奴才李　謹

奏，於三月十四日，奴才收得衣庫修理成做已得之項：

紅錦桌套八件　　紅紬道袍四十件換領子袖子週圍邊

白緞護領三十條　　青道袍十件換領子

藍道袍五件換領子　　杌子套十個修理裏子

春布床帳一架

未得修理成做之項　　佛門帳一分

青白蛇衣二分隨窄邊　　青花裙二條 白花裙二條 隨窄邊

各色汗巾二十條　　六月十四日交 紫色僧衣一件

六月十四日交 縐紬鬪背心一件　　六月十四日交 月白縐紬素道袍一件

六月十四日交 哪吒衣一分計兩件隨腰子裙　　六月十四日交 青緞劉唐衣褲十身隨青緞肚囊二個

軟紮巾十二件　　謹此

奏

聞。

四月十三日　　奴才李三德謹

奏，爲請

旨事，恭爲七月十二日

佛爺萬壽聖節，伺候大戲壽戲，奴才與首領祁進祿商議承應福祿壽四海昇平用雲板太平有象萬壽無疆用大雲板四雲兜洞仙慶賀等戲。

十五日承應佛旨度魔迓福迎祥，用雲勺如在

寧壽宮閱是樓，戲台寬闊，堪能承應。奴才不敢擅專，請

旨教導遵行，謹此

奏

請。

十五日　　奴才李　謹

奏，恭爲

佛爺萬壽聖節，承應壽戲大戲，應用切末等項，修理成做，以備承差。奴才謹將應用修理成做之項，恭列於後：

仙鶴衣二分

鎮神帽一頂

螃魚跨獸十六分

蛤蜊形一個

白猿衣一分

藍判帽四十頂修理

紅蝠衣子十分

金彌勒套頭一頂

木石床石凳一分計七件

蜃樓一分

花臺一塊

大半圓葫蘆一分

酒缸一口

大青瓶一個

硬仙山一分計五件

木石盤子十個

木石盅十個

竹藥欄一分修理

草房一間

山峯十塊隨門

布仙山一分計五件

木石執壺四把

八仙切末一分出彩計八件

大碁一分

斜場水一分

棕亭子一分

水匣子一分隨水

畫布大雲二塊

蝠兒燈四十二盞　雲勺三分
魚藍鉢一個　大青瓶一個出紅蝠
串蝠十二包　大紅扁蝠四個
匾對一分　圭十塊
九環錫杖一根　大木魚一個
大雲板　四雲兜
雲椅子一張隨雲套衣一分
木貫井架五分隨大絨繩二十四根　大小絨繩十五根共同絨繩三十九根
雲褡包三十九條十月初一日交

以上修理成做切末之項，奴才請
旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣辦理，着交造辦處盔頭作成做，謹此
奏
請。

奴才李　謹

奏，恭爲

佛爺萬壽聖節，承應壽戲大戲，應用切末等項，修理成做，以備承差。奴才謹將應用修理成做之項，恭列於後：

佛門帳幔一分　　上下場門仙樓簾子四架

羅鍋蹬踩上布畫雲刷子六分　　畫山式布帳幔四塊

水旗十六面　　大布黑雲帳二塊

布黑雲片二塊　　布酆都城一座

紅緞繡金字條四個　　大雲帳二塊

以上成做之項，奴才請

旨教導，如蒙

俞允，交內務府大臣辦理，着交衣庫成做，謹此

奏

請。

奴才李　謹

奏，恭爲

佛爺萬壽聖節，承差用萬壽山一分，奴才請

旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣辦理，着交工程處成做，謹此
奏
請。

十九日
奴才李　謹
奏，於四月十八日，奴才查得
寧壽宮閱是樓戲臺仙樓下安小槅扇一槽，天井井口四面安扶手欄杆，衣靠盔雜四式案子四張，架子二個，謹
此
奏
請。

二十七日
總台李　與首領祁　至
慈寧宮，查得由堂交覺生寺接收不齊彩衣片，計三百四十二件，交錢糧處。

二十八日

奴才李 謹

奏，於六月二十七日，奴才與首領祁，收得內務府堂交覺生寺接得彩衣，並不齊彩衣片共三百四十二件。奴才點得數目相符，奴才請示

佛爺御覽否？交錢糧處分式存收，謹此

奏

請。七月初一日堂交戰靴一雙　中和樂領去彩衣三件

共存三百四十件

七月初一日

百子門內設擺彩衣並不齊彩衣片，

兩宮

佛爺御覽，仍交錢糧處存收。

二十日

奴才李三德謹

奏，爲奏

聞請

旨事，前曾收得彩衣片三百四十件。奴才查得內有彩衣不全者，修理加添裏子邊沿領袖等項，以備承差，謹將

修理之項，恭列於後：

十一月廿九日交　藍錦氅二件
九月十四日交回　藕色花氅一件
十一月廿九日交　各色二色金氅五件
十一月廿九日交　紅緞畫花道袍一件
十一月廿九日交　錦道袍一件
九月十四日交回　各色女衫四件
九月十四日交回　綠緞祿星衣一件
泥金佛衣一件
九月十四日交回　各色緞織金男蟒三十一件
十一月廿九日交　香色靠一件欠靠排
九月十四日交回　醬色壽字箭袖二件
十一月廿九日交　黃壽字箭袖一件
十一月廿九日交　各色緞紗箭袖三件
十一月廿九日交　採蓮襖一件銀紅緞花

十一月廿九日交　月白倭緞氅一件
十一月廿九日交　緞豆氅一件
十一月廿九日交　黃緞壽字氅十二件
十一月廿九日交　香色紬道袍一件
十一月廿九日交　錦出襬一件
九月十四日交回　紅緞福星衣二件六年三月初一日交
九月十四日交回　紅緙絲法衣一件六年三月初一日交
十一月廿九日交　紅緙絲男蟒一件
銀紅緙絲男蟒一件
十一月廿九日交　女箭袖二件改名青褂
十一月廿九日交　黃織金箭袖二件
十一月廿九日交　綠女襯衣一件
九月十四日交回　銀紅紗畫花夾旗襖一件六年三月初一日交
九月十四日交回　杏黃紗採蓮衣五件六年三月初一日交

十一月廿九日交 各色回回衣二件

以上修理之項奴才請

佛爺恩旨教導，如蒙

俞允，交內務府大臣着交衣庫修理，謹此

奏

請。

共修理九十件衣箱六十八件 靠箱二十二件

奴才李三德謹

奏，堪用承差之項：

福星衣十三件

男圓領二件

各色緞織金男蟒二十三件

錦出襬一件

錦佛衣一件無帽套

水田衣三件

花神衣三件

各色紗綉女蟒二件

各色緞織金女蟒三件

黃毡科袱一件

各色錦倭緞氅二十三件

各色緞紬彈墨花道袍十七件

各色紬札花衫六件
黃緞團龍箭袖一件
黃緞壽字箭袖四件
黃布箭袖一件
白緞畫皮箭袖一件
紅緞織金箭袖一件
紅緞花女棉箭袖一件
紅綢福字採蓮衣三件
月白紗織金採蓮襖一件
銀紅緞花採蓮襖一件
錦卒褂三件
綠錦卒褂一件
黃緞織金蟒卒褂一件
藍緞綉中軍褂一件
戰靴一雙

白綾彈墨裙一條
青壽色箭袖二件
綠布箭袖五件
白緞花箭袖一件
綠紗織金箭袖一件
紅緞壽字箭袖二件
黃緞行者衣一件
綠綾祿字採蓮衣二件
藕色花採蓮襖一件
藍錦卒褂四件
月白錦卒褂一件
黑虎皮卒褂一件
倭緞虎皮卒褂四件
黃緞綉女襯衣一件

不堪用之項

各色緞毡扎花出襬三件

各色緞綉織金女蟒三件

宮衣五件二十七件破爛庫存

綠紬祿字採蓮衣三件內一件綠錦襖

紅紬福字採蓮衣四件

紅紗採蓮衣三件

月白襖一件

紅錦襖一件

醬色紗回回襖一件

紅色金箭袖六件另二件歸帳

白織金箭袖一件

青紗箭袖二件

綠緞織金箭袖三件

白紗回回箭袖二件

各色緞紗縴絲男蟒三件

各色緞織金男蟒十三件

黃緞壽字採蓮衣一件

紅錦採蓮衣一件

各色採蓮襖一件另二件歸帳用藕一銀紅一

藕色襖一件

月白縴絲襖一件

月白織金箭袖二件

醬色緞織金蟒箭袖二件

綠織金箭袖二件

白緞織金箭袖一件

月白織金箭袖一件

黃緞花女箭袖一件

金線鎧一件　醬色倭緞鎧一件
紅緞鎧一件　白緞綉花鎧三件
黃緞玻璃半上身靠一件　綠錦半上身靠一件
黃緞半上身打仗甲三件　紅緞半上身打仗甲三件
雁鵝半上身甲一件　紅緞綉中軍褂一件
青蟒卒褂一件　黃緞蟒卒褂一件
白緞織金卒褂一件　黃布虎皮卒褂一件
仙禽鳥衣上身一件　醬色女片一件
綠色女片一件　醬色紗片一件
雲衣一件　紅緞劊子手衣上身一件
藍紗蟒袍一件　醬色紗蟒袍一件
偶戲紅蟒箭袖一件　偶戲白箭袖片一件，
偶戲錦片一件　偶戲紅織金片一件，謹此
奏
聞。

堪用承差衣箱九十九件
靠箱四十七件

不堪用衣箱二十七件
靠箱七十五件 欠裏破爛

十月十八日

奴才李 謹

奏，為請

旨事，承應昭代簫韶行圍得瑞應用切末等項，奴才與首領祁進祿酌量檢點，當用成做修理，以備承差。奴才謹將

當用成做修理之項，恭列於後：

撞碑矢忠　二月十六日交　用李陵碑一座修理

過滾釘板　二月十六日交　用釘板一分

賺印扭解　二月十六日交　用囚車五輛

大審奸黨　二月十五日交　用長枷四面
二月十六日交　手杻一副
二月十六日交　樫子四副
二月十六日交　夾棍四副隨腦箍五個

正月十三日交　焦贊劫糧　用糧口袋八條

欽斬四惡　用彩人四個出彩

奸撥殘兵　二月十六日交　用小鎗架子二個

箭射潘虎　用彩人二個

九鬼對叉　用叉挑彩人五個

三月十五日交

嘉山結盟　用白虎衣一件

三月十五日交

菓盒十三副

拆天波樓　用下馬牌二分計四件

二月十六日交

森羅彰報　用鐵床一分修理

二月十六日交

火柱一分

二月十六日交

油鍋切末一分隨大鐵勺二把　修理

十二月初一日交

鬧董家林　用彩桌一分

彩酒器切末八件

五月初二日交

椿岩揭榜　用黃榜架子一分隨榜

四月初八日交

玉娥鬪法　用二頭六臂

三月十五日交

任仙濟影　用布畫船艙一塊

破金鎖陣　用金鎖陣門一架

攝九環陣　用兩半椿樹形切末一分

移山護營　用五色移山套八分大小彩鏡三個隨架子一個絨繩一根

瓊娥放姑　用營門一架

逃亡敗績　十二月初一日交用火雀兵膉腦八頂
十二月初一日交火鴉將膉腦四頂隨額子

孟吉認父　用天井下飛劍切末架子一個

火煉溪化　用九龍神火罩一分計十件隨絨繩一根
小九龍神火罩一件十二月初一日交百獅子一個

破迷魂陣　用生發四怪彩人四分
七年十一月初一日交兩截刀箭切末八分
三月十五日交小頭鬼套頭一頂
大小剪子切末二分隨絨繩一根
軟雲兜一分
三月十五日交無常鬼夾紙帽一頂
分神大鬼切末一件
三月十五日交摸壁鬼帽一頂
十二月初一日交摸壁鬼肐膊二隻

玉娥破鍾　用大鍾切末一分計二件

三皇寶劍切末一分隨三藍雲套衣

小鍾一件

破萬弩陣

用刁斗二分隨蒙古彩人六個

十二月初一日交

弓十二張隨箭六十隻

十二月初一日交

彩肐膊腿十六件

十二月初一日交

夾紙火鐵炮八件

破天門陣

七年十一月初一日交

用通明殿匾一塊

四月初八日交

木旛座六個

大紅燈籠一個　　雷公彩人一個

爭奪仁美

用護心鐵板一件　　剖腹刀二把

剖腹彩人一分計六件

十二月初一日交

神僧收獅

用鉢一個出彩

陷甲馬陣

三月十五日交　　四月初八日交

用鉤鐮鎗十六桿　　小飛槍四十桿

二月十六日交　　四月初八日交

長短把子棍三十對　　單雙劍十把

二月十六日交　　正月十三日交

龍頭拐一根　　大九環刀一把

行圍得瑞

二月十六日交
竹刀十六對

正月十三日交
竹鎗二十桿

三月十五日交
帥鎗五桿

正月十三日交
大黑纓鎗一桿

二月十六日交
彩金鞭一把

四月初八日交
金斬馬刀二把

三月十五日交
金皮頭鎗二桿

四月初八日交十個
獸面二十個銅鉤搭　正月十三日交十個

背壺桿子四十根

鍾離學髻一頂

狐狸皮額勒忒帽十六頂三月廿二日暫交八頂 七年十一月照交八頂

十二月初一日交
外國帽八頂修理

三月十五日交
高紗帽一頂

三月十五日交
矮紗帽一頂

七年十一月初一日交
回回帽十六頂

二月十六日交
金太監帽四頂

二月十六日交
鬧龍幞頭二頂

七年十一月初一日交
犄角魔女髮四頂

二月十六日交
女額子八個

正月十三日交
紅髯十口

花雉尾翎八對

二月十六日交
天師大蓮花冠一頂

三月十五日交
放牲彩桃三個

三月十五日交
用壽星套頭四十五頂

三月十五日交
白鹿一隻

三月十五日交
白猿一隻

三月十五日交
鹿二隻

二月十六日交
念烏春簸箕四個隨刷子
二月十六日交
札虎槍十二桿修理

以上成做修理之項，奴才請
旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣，着交造辦處盔頭作成做修理，謹此
奏
請。

奴才李 謹

奏，為請
旨事，承應昭代簫韶，用背壺旗十身，
承應行圍得瑞，用白布褡褳八身。
奴才請
旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣，着交衣庫成做，謹此
奏

請。

奴才李　謹

奏，爲請

旨事，承應昭代簫韶：

森羅發票　用木昇天門一座　木鄷都門一座

箭射潘虎　用木椿一根　木盆一分

施藥病馬　用馬槽一分隨棹子

森羅彰報　用踏踩一塊

神鋒耀武　用井口一分隨高脚板櫈二條

移山護營　用金蓮花一分隨架子一座計三層隨絨繩三根

破天門陣　用將台五座隨踏踩五塊　隨磚式布衣子十塊

以上成做之項，奴才請六年三月十二日交齊請

旨教導，如蒙

俞允，交內務府大臣，着交工程處成做，謹此

奏

第　冊　拳　分　制

請。

奴才李　謹

奏，爲請

旨事，承應萬年長春富貴燈，應用成做切末，

大清一統燈一件隨座子

富貴長春燈三十二盞

童子燈八盞　隨燈架子二件

以上成做切末，奴才請

旨教導，知蒙

兪允，交內務府大臣着交造辦處盔頭作成做，謹此

奏

請。

二十九日

昇平署總管李三德謹

稟

大人閣下，敬啓者 總管前於七月二十日
奏准彩衣九十件修補領袖等項，今於十月二十七日，衣庫交到彩衣六十九件，下有綏修彩衣二十一件。總管
稟知
大人臺前，將此彩衣二十一件，歸併背壺旗十身褡褳八身，一總成做修補是否，如蒙
允准總管交衣庫領去修補，爲此謹
稟。 此片見了明堂交堂

（同治五年恩賞日記檔）

三月十二日 奴才何慶喜謹
奏，爲求
恩事，奴才恭備
老佛爺六旬萬壽正慶大典禮節，奴才敬謹查得壽戲切末盔頭等項，奴才酌量檢點成做，以備承差。謹將成做盔
頭切末，恭列於後：
盔箱
王帽六頂 帥盔八頂

鬧龍幞頭六頂
五色耳不聞十二頂
福星帽四十二頂
花神帽二十八頂
鳳冠三十頂
大小朝冠二十頂
八角冠十頂
夫子盔六頂
獅盔象盔八頂
鍾馗帽五頂
學士盔八頂
青倭緞判帽八十四頂
藍縐紬判帽六十頂
點翠大紫金冠二十四頂
大小蓮花冠二十四頂
各色貂二十八頂
冕旒二十二頂
祿星帽四十二頂
龍王冠十八頂
翠半鳳冠八頂
五色硬紮巾二十頂
荷葉盔十頂
周倉盔六頂
魚類盔三頂
黑紅判帽十四頂
功曹帽十二頂
硬玉蟬巾
打帽六頂
觀音兜二十頂
各色硬鴨尾巾十頂

硬打仗盔十六頂

二十八宿冠二十八頂

羅剎女髮二頂

魚籃髮二頂

僧伽帽二頂

小番帽六十四頂

大小太監帽二十四頂

相帽二十頂

壽星套頭一百二十個

侍從鬼套頭八個

彌勒套頭二個

阿修羅套頭四個

無常鬼套頭二個

大頭鬼套頭二個

送生郎君套頭二個

鎮神帽二頂

牛魔王盔二頂

揭諦冠二十頂

外國帽二十四頂

僧剛帽二頂

宮官帽八頂

中軍帽四頂

額勒忒四十頂

二十八祖套頭二十個

雷公套頭十個

大頭和尚柳翠套頭四個

金翅鳥套頭二個

嶽主套頭二十個

骷髏鬼套頭八個

羅漢套頭十八個

魑魅魍魎套頭八個
沙揭羅龍王盔八頂
白猿膉腦二頂
蚪斗蟬膉腦二頂
佛膉腦十二頂
白鹿膉腦二頂
蚪斗化身膉腦二頂
四大菩薩膉腦八頂
紅蝠膉腦二頂
柳樹精膉腦二頂
踆烏膉腦十六頂
三頭六臂四頭八臂四分
背光圈十個
各樣軟硬臉子七十個
高紗帽十頂

迦樓羅膉腦八頂
騶虞膉腦二頂
大目犍連膉腦二頂
緊那羅膉腦八頂
水卒膉腦十六頂
龜精膉腦二頂
乾達婆膉腦八頂
仙禽鳥膉腦三十二頂
小鼉精膉腦二頂
金烏膉腦二頂
虎豹膉腦十頂
黑白布高方巾六頂
夾紙長手四隻
官紗帽二十頂
矮紗帽

皁隷帽十六頂
書吏帽四頂
儐相帽四頂
珠子冠牡丹頭四分
紅毘盧帽六頂
大額子一百個
虎頭額子十六個
鬼頭額子十個
翠套翅八個
翠二龍箍十二個
大小草帽圈三十個
鷹翎帽二十頂
翠鈿子二頂
八戒嘴耳三十分
各樣道冠三十八個

青緞盔襯二十四頂
頭巾十六頂
圓帽四頂
鍾離孛髻四頂
四大天王額子八個
翠額子四十八個
七星額子四十個
過翹三十個
翠紗罩八頂
各色紬風翅六十個
軍牢帽十六頂
涼暖頂翎官帽十六頂
皮箍六十個
不論一個
黑紅老虎帽二十四頂

老君髮三頂
黑髭髮八頂
小犄角髮四十頂
髮網二十頂
各樣頂形五十個
羽扇四把
練垂二十副
銅耳環八對
耳朵二十四副
花包頭二十塊
大小棕帽二十頂
孔雀翎十根
雉雞翎四十對
夾紙白鸚鵡二個
龍形四分

魁星髮五頂
雜色大陀頭髮五十頂
魔女髮七十二頂
紫魔王髮四頂
大孩兒髮八十頂
摺扇五十個
銅宮花十六對
偏正銅鳳十對
牛心鬏髻五個
各色氈帽八十頂
煙氈帽八頂
狐狸尾四十對
杆子蝴蝶八對
夾紙大鷹二個
青白蛇形四分

鹿形十四分
龜形二分
虎形四分
獅子形四分
白雉形二分
蛤蟆形二分
騶虞形二分
蝎子形二分
紅蟒形二分
紅蝠形十分
驢形四分
二人抬獅象犼鹿四分
大貓形一分
竹馬八分
各樣鳥形十六分

狗形二分
白狠形二分
蝴蝶形八分
鷄形二分
兔形八分
蛤蚌形二個
蝎虎形二分
蜈蚣形二分
蜘蛛形二分
麒麟形二分
羊形二分豹形三分
舞跳大獅子形二分
鼠形五分
黑白狐形四分
跨鶴跨鳳四分

各樣數珠四十盤　各色紮紬四十條
各樣帶一百六十條　各樣大小髯三百八十口
水頭面三十分隨首飾花

雜箱

八仙切末二分　石凳八個
石床二個　花籃四個
桶爐出彩切末四件　出彩盤桃二十個
小花鐃二個　大彩八四個
大布金壽字二個　都督府燈籠四個
匾二塊匾光字四十四個　梅花山峯二分
木錢六串　小獅子二對
農器十六件　淺子籃子十六個
夾紙大爺十六個　弓箭十六分
勾連鎗十六桿　夾紙大錘八對
白布搭子八個　金棍十六根

金鎗三十二根
竹月蘭二架
纛杆三十五根
木金錁四個
大圓盤八個
小茶盤十六個
鎖子八掛
鑰匙牌六個
旨意卷四捲
小雨傘二把
喜神小彩人二個
小賬布四本
書二套
符節四對
籐牌十六面

降魔杵二十把
傘撐子二十把
木元寶十六個
夾紙碗八個
鴨蛋盤八個
鞭子四對
梳粧二分
虎頭牌二對
筆簿八分
瓦罐四個
善惡罐二個
背包八個
碁盤碁子二分
夾紙提爐四對
金鞭五十對

功曹牌四對

舞鏡十六對

閃電鏡十二對

夾紙珊瑚九枝

夾紙璧九個

夾紙魚四尾

串鼓八串

太平鼓八面

柳樹四棵

松樹四棵

桃樹四棵

花樹四棵

羅卜濟貧用切末二分

葫蘆手捲二分

大稍子棍四對

小稍子棍十二對

夾紙盔二個

下河南用彩切末二分

拐子十二對

大刀四十把

卒鎗八十桿

金銀二郎刀八把

門刀八把

荷苞樣鎗八桿

瓜棍四對

板子四對

鴨嘴棍四對

雙劍十對

單劍二十對

金鐧三對

大長靶狼牙槊二把
籐棍六十根
裹帶子刀六十把
竹杆子六根
小銀錘三對
鬬刀四把
金銀象鼻刀八把
黑銀棍四根
船篙八根
桌帳杆二分
羅浮山中門子二分
布磚式四塊
大柳樹二棵
菓盒二十分
夾紙金執壺八把

雙頭鎗八十桿
腰刀二十把
銀鞭三對
竹刀十二對
短兵器四對
長靶斧二把
小月牙斧二對
朴刀三對
水槳二十二把
床帳杆二分
布城二座
大小布仙山三分
枝子桃五十枝
都雲六塊
大桃六個

小盤桃十八個
拂塵一百把
淨水瓶二個
金蓮花四十八個
金蟾四個
荷花三十二對
串蝠十串
夾紙金塔二個
三星切末二分
聚寶盆二個
風火輪四對
壽字雲六十四對
令箭架字二分
木酒壺八把
木籤筒八個
木盃盤五十分
馬鞭子八十把
大木魚二個
金錢八掛
大福喜字二個
旨意架子印二分
大扁蝠八個
夾紙玉盃二個
天王寶貝二分
五蝠流雲十六對
夾紙大銀元寶八個
黃雲四十八對
木臘阡十二個
木筆硯四分
手捲三捲

夾紙寶貝十六件
字條四條
大天罡刀二分
大山片二十四塊
大水片八塊
佛牌子三分
大出虹蝠瓶二個
五屏風二分
小花二十四對
童子爐八個
桂花二十四對
出彩金錢二十四對
酒罈子三個
酒缸二口
小八卦青瓶二個

蓮生貴子笙四攢
筆定八分
小天罡刀二分
大雲片八塊
葫蘆燈二十四對
海屋二分
大青瓶二個
大半圓葫蘆二個
蓮花座十個
富貴花二十四對
九花二十四對
五穀穗青瓶二十四個
出吊彩青瓶四十八個
夾紙青瓶二個
火碗十六個

青白石形二個
石榴花八對
黃眉童二分
蟒床二分
出彩魚籃二個
皮叉二十四把
大船頭衣子二分
大小山峯八塊
敲板家法四件
書包二個
招文袋二個
鏢袋二個
轉判二分
大雲帳四塊
京響器二分

青白馬台石二塊
混元盒子二分
菖蒲花八對
金執事八對
小盒子三十四個
蟒床衣子二分
靈芝三十二對
玻璃壽字雲一分
手扭四個
船幫二個
貧袋二個
青瓶四十二個
壽字雲帳四塊
八吉祥十六對
蘇響器二分

字條二十條

吊彩蝠十二個

傍車四輛

土地拐二根

九耳八環刀二把

青龍刀一把

花甲重週一分

一統萬年清切末一分

雉扇二對

盒子雲十六對

布南天門二塊

聖旨牌二塊

五方大喜字五個

銅磬一個

月琴一件

手靶蝠二十四對

五色壽字雲三十對

葫蘆拄杖二根

火雲切末一分

鐵叉二把

甲子牌一分

太極圖一分

吉慶瓶十六個

大小裝仙袋四個

藍靈芝一枝（小雉鷄一個 小經一部）

布洞門二塊

喜字雲三十四對

蝠獻瓶開瓶一個

錫珠子二個

萬年寶鑑九塊

爵盃九隻
日月光字二分
梭羅樹二棵
小鎗十六對
兔兒杵臼二分
大金蓮花坐二座
大劍八把
壽字圓光子三十二對
菓子八盤
夾紙鉢二個
轆轤梃二個
九環錫杖一把
匣床一分
四車五輛
琴二個

福壽雙喜字光一分
切末爐子一件
小戟二對
網二塊
鈎竿子二把
撒袋八分
夾紙青瓶一個
杆子竹馬二個
排扒木二塊
圭十塊
佛光帳子二塊
小紅箱子二個
釘板一分
四籠一個
香案七分

圓籠十付
彩雲三十二對
洞仙慶賀切末一分
昇平雅頌切末一分
萬壽長生切末一分
承乾介壽切末一分
箕籌五福切末一分

軸子等切末
四海昇平切末一分
萬壽祥開切末一分
福壽延年切末一分
天保九如切末一分
朝天進寶切末一分

以上成做盔頭切末之項，奴才不敢自專，請
旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣辦理，謹此
奏
請。　此片十五日交堂

（光緒十九年恩賞日記檔）

諸項行頭切末等，既如上奏論列，由衣庫及造辦處盔頭作承辦，製妥而後，即經總管領得，交付錢糧處裝置木箱之內，並緘封之，掌管鑰匙者，俗便呼為管錢糧，是乃錢糧處重要職務。遇有差務之日，用披甲蘇拉等運至臺上，如

光緒九年日記檔所載：「六月二十三日，辰初進西後鐵門，錢糧處首領趙狄帶披甲蘇拉五十名，爲抬運寧壽宮應用行頭切末，於　時出西後鐵門，（按此次係二十五日在寧壽宮承應戲漱芳齋接唱者。）又六月二十八日，辰正，進西後鐵門，錢糧處首領趙狄帶披甲蘇拉五十名爲抬運寧壽宮歸回行頭切末等，於　時出西後鐵門（下略）」是也。行頭切末每運至臺上，管箱人啓封，由披甲管箱人民籍管箱人等取出，爲扮演人穿戴，臺上得設衣靠盔雜四式桌子，各司其箱中什物之出納。演畢收好，仍置箱內。但遇皇帝萬壽皇太后萬壽排演大戲動用雲兜切末時，則須有盔頭作工程處匠役加入。例如同治五年三月二十三日爲穆宗萬壽，屆日，開場演福祿壽，劇內有衆福星引天福星從左右後踏跺下至仙臺，衆祿星引天祿星從左右後踏跺下至前臺，衆壽星引天壽星君從左右後踏跺上至天井之場面，（按踏跺之制，蓋與雲兜雲板雲勺略同，惟緣飾稍異耳。雲兜者，用鐵板一塊，週以木板，四角穿以極粗絨繩，用綢布畫雲形爲兜，垂於下，他如雲杓雲板雲椅子等，亦與此略同。絨繩上端合爲一，與粗長繩接，長繩上繞於木貫井架上所釘之銅軸，而斜引至轆轤挺上，作無數之迴匝，用人搬動轆轤，卽可將雲兜下降至臺上，長繩上刻有號記，放至所記之點，而雲兜適已至臺，作此項演習時，卽謂之排演切末。）於此際卽需用他處人役；故於同年三月十五日又載：「奴才李謹奏，於三月十八日奴才帶領盔頭作匠役人等，於卯正進西後鐵門，至漱芳齋，安雲兜切末。十九日奴才等於卯正至漱芳齋演雲兜切末，謹此奏聞。」其他似此者不一而足，在每演壽戲時，實爲不可缺之事。又按前載十月十八日請旨成做昭代簫韶切末諸項，則歸工程處所製辦者，知木鐵各活之用工程處匠役時，亦復不少，故每次大戲後，例賞悉有盔頭作工程處之分，卽以此也。其各項切末之安

置，有時以人數不足，尙須借用武備院匠役，如七月初二日所記，辰正至寧壽宮盔頭作安雲板雲兜，隨演武備院匠役四十二名，盔頭作安水匣水雲工程處安萬壽山。」惟屆正演之日，則用盔頭作工程處錢糧處等處匠役，即可，故加賞恩澤多不及耳。

行頭切末，於用完之後，即藏之於庫，庫址初無定所，多就戲台附近之空房而佔用之，以便於抬運故也。舉凡常演戲之處，皆有存儲切末之庫，爲防蟲蠹及受潮濕之患計，故箱內皆置有潮腦，而不時又抖晾之。抖晾之責，雖應爲錢糧處專司，但因處所不一，有處不敷分配之時，亦可令各該處人員分管其事，此事以內務府事例中所載爲詳，略云：「同樂園錢糧處存儲切末等項，由南府總管派委首領太監等抖晾，重華宮圓明園內敷春堂澄虛榭雙鶴齋各庫存儲切末，並十番樂器宮戲等項，及壽安宮長房二處庫儲切末，由內學首領太監外學首領分別抖晾，熱河張三營盤山存儲切末，由各該處人員抖晾。

壽皇殿

圓明園

福園門內四所

保和殿

皇極門

時應宮

蠶壇各庫收存中和樂器，均由南府內學首領太監等抖晾。

盛京熱河收存中和樂器，由該二處人員收管抖晾。」

此則南府時期之概況也。及昇平署成立後，已不見壽安宮有抖晾切末事，而寧壽宮則有之，想為接近暢音閣戲台故，而移置於此者。按事例所載，將所有存儲切末樂器之庫址，已備述無遺。至於抖晾之事，可即檔案求之。道光二年檔案載：

三月二十一日　　如喜　祿喜謹　陸福壽

奏，於三月初三日起，奴才等仝錢糧處內外首領太監管箱人等，陸續查點宮內圓明園庫貯行頭切末等，俱與印賬相符。今將庫貯錢糧並開除糟舊無用行頭切末等，另繕清單，恭

呈

上覽，謹此

奏

請。

宮內大戲錢糧開除

衣箱

各色出襬九十二件開除三十二件

各色女蟒一百五十九件開除六十件

各色女圓領一百十五件開除四十件

各色道袍八百六十五件開除三百十五件

各色背心一百五十七件開除七十七件

各色行衣三十六件開除十二件

各色達摩衣四分開除一分

各色八仙衣十六件開除八件

袈裟一百八十二件開除六十件

各色法衣十八件開除六件

各色鶯鶯衣二分開除

各色琴童衣六件開除四件

各色僧衣六十五件開除二十五件

藍衫二十六件開除六件

各色男蟒三百八件開除七十六件

各色男圓領三百六十五件開除一百件

各色氅八百十六件開除二百件

各色女衫五百三十九件開除二百十九件

各色水田衣一百六件開除二十件

各色老旦衣七十件開除三十件

各色男花神衣十八件開除五件

各色男女仙衣三十六件開除十六件

各色袓衣十九件開除二件

各色張生衣三件開除

各色紅娘衣二分開除

各色貼裏衣六十件開除二十四件

大紅朝衣二十二分開除六分

院子衣五十一件開除二十一件

各色宮衣一百四十五件開除五十件

睡魔神衣二件開除

各色牛郎織女衣二件開除

男女貧衣十四件開除八件

各色小雲肩十七個開除七個

紅領一百六十二條開除六十二條

各色花素裙三百九十六條開除八十條

共開除一千六百七十八件

靠箱開除

各色男靠一百五十身開除二十七身

各色門神鎧一百三十六件開除八件

各色箭袖五百五十八件開除五十九件

各色中軍褂五十六件開除三十二件

各色卒褂二百五十九件開除五十六件

各色報子衣五十六件開除十九件

鳳衣二分開除

各色女襖二件開除

藍紬孝子衣一件開除

各色男女坐衣四十九件開除二十件

護領四百三十二條開除三十條

各色紬汗巾一百條開除四十條

各色女靠十四身開除二身

各色打仗甲一百六十六身開除十八身

各色窄袖三十二件開除十三件

各色排穗褂一百三十八件開除三十四件

各色短褂四十四件開除十二件

各色採蓮衣二百六十件開除八十七件

各色採蓮襖一百二十一件開除十六件

各色坎肩九件開除三件

黃緞紗行者衣六分開除一分

劉唐衣五十九分開除十七分

春布儈衣三十二件開除十件

各色布道袍一百十三件開除三十七件

各色水衣十四件開除二件

時遷衣二分開除一分

夏布手巾襖十六分開除

各色雷公襖五分開除

各色戰腰八個開除

各色肚囊一百六十四個開除二十五個

共開除七百二十九件

盔箱開除

王帽九頂開除三頂

魁星衣六分開除一分

各色回回衣七十三件開除十六件

雲衣一百三十分開除十二分

轎夫衣二十六件開除八件

各色布箭袖一百八十六件開除二十件

各色布女衫二十九件開除七件

各色布矮人衣四件開除三件

各色喜鵲衣九十二件開除五十八件

青布籐蓆襖三十二分開除

各色搭膊一百十個開除十六個

各色彩褲二百十九條開除四十八條

鬧龍幞頭三頂開除一頂

各色貂二十八頂開除四頂
功曹帽二十二頂開除四頂
揭諦冠八十四頂開除二十四頂
周倉盔二頂開除一頂
卒盔二十頂開除四頂
各樣額子一百七十八個開除五十八個
高矮官紗帽四十九頂開除十二頂
中軍帽六頂開除二頂
各樣花素巾二百六十頂開除六十四頂
小頁巾十五頂開除七頂
各色馬夫巾三百五十六頂開除二十頂
羅帽四十五頂開除十五頂
黑紅氈牢帽八頂開除四頂
各樣膉腦七十八頂開除三頂
各樣套頭一百八十一個開除十三個

耳不聞二十四頂開除九頂
各色硬紮巾五頂開除
帥盔十六頂開除四頂
女盔五頂開除一頂
鳳冠三十一頂開除八頂
月牙箍一百五十四個開除五十四個
大小太監帽四十二頂開除十頂
書吏帽六頂開除二頂
各樣仙姑巾七十九頂開除二十九頂
劊子手巾二十頂開除四頂
各色紮巾一百八十六頂開除十六頂
和尚帽一百九十六頂開除四十六頂
各色氈帽二百七十三頂開除七十三頂
魔女髮一百七頂開除二十七頂
各樣道冠十九個開除四個

梅香纏七個開除三個
銅宮花三十六枝開除二十支
狐狸尾四十條開除二十條
回回鼻三十九個開除十九個
各樣扇子二十把開除十把
各樣男女帶二百九十八條開除八十九條
共開除八百七十五件

雜箱開除

各色桌帳十二架開除一架
各色椅搭一百八十四個開除五十個
片幡三首開除一首
各樣纛四十五面開除一面
月華旗二十四面開除八面
各樣袱子十七塊開除三塊
開臉鏡三十六面開除十六面
紮紅二十五條開除
各色雉雞翎七十六根開除二十六根
銅耳墜子五副開除
彩頭十四個開除五個
各色鬚三百口開除一百口
帶盒十六個開除八個
各色桌套五十九個開除六個
各色門簾十一個開除二個
各色手幡八十一首開除三十首
各色飛虎旗一百二十八面開除八面
五色背壺旗一百面開除十九面
符節十一掛開除二掛
銅手爐一個開除

大小更鑼十五面開除五面
銅點七個開除三個
報君知三個開除二個
銅項圈十三副開除三副
銅火壺一把開除
戲鼓四面開除二面
板六副開除四副
笛四隻開除二隻
標鎗杆一百六十根開除四十根
各樣棍四十七根開除二十根
各樣拄杖五十二根開除五根
擺錫叉三把開除二把
金銀鞭七十九把開除十九把
短狠牙淨面槊三十把開除十把
鐵劍四把開除一把

戲鑼十五面開除六面
鐺子四個開除一個
銅牌一面開除
銅佛鍋項牌二件開除
錫執壺十把開除二把
懷鼓五面開除
笙四攢開除二攢
絃子二彈開除一彈
旗杆頂一百七十六根開除四根
檀木棍二十七根開除
鳥槍十二桿開除四桿
肅靜牌八面開除二面
金銀鐗二十把開除四把
擺錫朴刀十九把開除八把
月牙斧十六把開除六把

柴斧十一把開除四把
各樣磁器五十五件開除二十八件
靈芝四十枝開除
手杻十八個開除八個
紅氈一塊開除
木錢二十二貫開除八貫
各色紬布手巾十九條開除十條
夾紙夔龍盒一個開除
夾紙罐六個開除二個
夾紙盆一個開除
夾紙桃二十一個開除
各樣葫蘆五十個開除三十九個
夾紙魚十八尾開除八尾
料連環二個開除二個
薄片玉獅子一個開除

各樣農器二十五件開除七件
宜興壺五把開除二把
刀杓三分開除二分
長枷十三面開除五面
各樣書九本開除
各樣筆九十八枝開除四十八枝
各樣籃子三十四個開除十個
夾紙盃鐘子三十二個開除十六個
夾紙銚子五個開除三個
夾紙西瓜十三個開除五個
夾紙叉拉一個開除
氈布椅墊十一個開除三個
硝石玦一塊開除
雙琉璃珠二個開除
各樣硬山十五座開除七座

布畫山十五座開除三座
盂蘭鉢五座開除
韋馱龕一座開除
夾紙大瓶一個開除
煉丹爐二個開除
佛背光二分開除一分
蜘蛛網一合開除
五彩九層蓮花燈一掛開除
竹一叢開除
木綉墩七個開除
各樣樹四十棵開除十棵
各樣蓮花座八個開除二個
裝仙袋一個開除
布畫祥雲烟雲帳子二十一塊開除八塊

共開除七百十七件

共庫存六千九百八十七件

四式普共開除三千九百九十九件

四式普共庫存二萬四百六件

圓明園大戲

衣箱

各色出襬一百六十四件開除七十九件
各色男蟒九百八十四件開除三百十件
各色女蟒二百八十四件開除一百十八件
各色男圓領五百四件開除二百四件

各色女圓領一百七十三件開除七十三件

各色道袍一千二百五十件開除六百二十件

各色背心二百五十一件開除一百三十件

各色行衣五十五件開除二十件

各色佛衣七十九件開除三件

各色男花神衣三十八件開除十二件

各色八仙衣四十八件開除十六件

毯合衣二分開除

各色袈裟二百五十一件開除七十件

各色法衣五十七件開除二十三件

各色鶯鶯衣二分開除

各色琴童衣十一件開除四件

各色貼裏衣一百三十七件開除五十七件

各色朝衣四十八分開除二十八分

藍衫五十九件開除十九件

各色氅一千二百三十一件開除四百三十一件

各色女衫一千六件開除五百件

各色水田衣一百四十七件開除五十件

各色老旦衣一百十九件開除五十件

善才衣一分開除

各色福祿壽衣八十五件開除十二件

各色男女仙衣一百四十四件開除二十件

各色仙童衣三分開除二分

各色羅衣七十件開除四件

各色張生衣十三件開除八件

紅娘衣二分開除

各色科被三十一件開除五件

各色褶衣一百十四件開除四十四件

道衣二十件開除四件

院子衣八十八件開除三十八件

各色宮衣二百七十四件開除四十七件
牛郎織女衣三分開除
男女貧衣十九件開除九件
各樣補子五副開除
各色宮裝一百十個開除二十個
各色小領十條開除
各色汗巾一百六十八條開除六十八條
共開除三千五百三件
共庫存六千二百四十九件
靠箱開除
各色男靠二百六十四身開除四十二身
各色門神鎧一百七十四件開除三十件
各色箭袖八百四十件開除一百四十一件
各色中軍褂一百二十八件開除八十件
各色卒褂四百九件開除一百三十六件

睡魔神衣二件開除
孝子衣一件開除
各色坐衣一百七件開除三十七件
各色宮褡十七個開除五個
各色雲肩三十七個開除十七個
護領六百九條開除一百九條
各色裙七百七條開除二百七條
各色女靠十四身開除五身
各色打仗甲二百六身開除七十一身
各色窄袖五十一件開除二十四件
各色排穗褂二百十八件開除四十八件
各色短褂五十五件開除十二件

各色報子衣七十八件開除十五件
各色梅香衣二件開除
黃緞魁星衣二十二分開除四分
各色坎肩二十九件開除十一件
各色回回衣九十七件開除四十一件
紅緞劊子手衣二十二分開除四分
各色布箭袖二百八十八件開除十九件
各色布女衫六十件開除二十件
布矮人衣五件開除四件
各色布外國衣一百八件開除八件
各色緞雷公衣五分開除
各色搭膊一百四十三個開除三十六個
各色紮袖二百四副開除六十副
各色絲縧五百四十四條開除二十五條
紬披紅五十一塊開除十一塊
各色採蓮衣六百九十八件開除二十件
各色採蓮襖一百八十一件開除二十件
各色女襯衣十七件開除七件
石青緞紗補褂十一件開除五件
黃緞行者衣六分開除一分
青緞布劉唐衣八十二分開除十四分
各色布道袍一百三十三件開除四十六件
各色布對襟褂八件開除六件
各色喜鵲衣一百十七件開除四十七件
夏布手巾襖十六分開除
各樣樹葉衣四十二分開除二十四分
各色兜臂二十八個開除九個
肷帶二十四條開除十條
大紅紬素蓋頭十二塊開除五塊
各色紬布彩褲二百九十三條開除三十五條

各色肚囊三百六十四個開除五十個

各樣靴子一百七雙開除十五雙

共開除一千二百四十三件

共庫存七千五百三十二件

盔箱開除

各色王帽十九頂開除六頂

鬧龍幞頭八頂開除三頂

各色貂五十四頂開除十頂

耳不聞四十八頂開除二十頂

冕旒二十三頂開除五頂

龍王冠二十頂開除六頂

八角冠二十六頂開除六頂

荷葉盔二十二頂開除二頂

朝冠二十九頂開除三頂

判帽六十七頂開除四頂

瘟神帽十七頂開除二頂

鍾馗帽二頂開除一頂

揭諦冠一百八頂開除二十頂

帥盔六十二頂開除二十六頂

獅盔七頂開除二頂

象盔六頂開除一頂

諸天盔三十二頂開除

周倉盔五頂開除二頂

閻王盔二頂開除一頂

虎盔一頂開除

彪盔一頂開除

紅蝠盔五頂開除

女盔十七頂開除四頂
硬打仗盔八十五頂開除二十一頂
大小紫金冠一百六頂開除六十九頂
紗罩三十九個開除十五個
各樣過翹九十五個開除五十個
高矮官紗帽一百五十二頂開除五十八頂
員帽四頂開除一頂
儐相帽二十一頂開除十四頂
皁隸帽二十七頂開除六頂
黑紅毘盧帽三十九頂開除十六頂
花神帽三十八頂開除十頂
各樣仙姑巾二百頂開除六十八頂
豆腐巾十四頂開除四頂
小頁巾二十四頂開除八頂
各色馬夫巾八百三十頂開除五十四頂

卒盔二十八頂開除八頂
鳳冠六十四頂開除十五頂
翠半冠十三頂開除四頂
各樣大小額子四百六十八個開除一百八個
月牙箍三百個開除六十四個
大小太監帽一百十四頂開除二十六頂
頭巾五十五頂開除三十一頂
書吏帽二十三頂開除十三頂
悟空帽六頂開除
僧涼帽一頂開除
各樣巾七百四十八頂開除一百七十頂
道童巾三十七頂開除九頂
各色大頁巾二百八十三頂開除三十九頂
劊子手巾三十頂開除六頂
各色紮巾三百九十四頂開除三十六頂

盔襯一百十頂開除八頂
羅帽一百七頂開除三十二頂
鷹翎帽七十八頂開除二十頂
鈸帽十頂開除四頂
各色氈帽三百六頂開除七十三頂
硬觀音兜七頂開除二頂
孩兒髮二百七十六頂開除三十六頂
各樣套頭三百八十個開除五十二個
牡丹頭六個開除二個
蓮花冠五十九頂開除三十五頂
套翅十一個開除四個
梅香纏十二個開除六個
牛心鬏髻十一個開除五個
各色紬搭頭三十四塊開除二十二塊
紫紅一百七十二條開除二十二條

法官帽四十頂開除六頂
和尚帽三百五十九頂開除二十九頂
回回帽九十二頂
煙氈帽十二頂開除五頂
各樣膉腦三百二十五頂開除二十六頂
各樣髮二百七十四頂開除三十三頂
魔女髮二百八十六頂開除六十六頂
鵝得頭一個開除
各樣臉子二百六十一個開除四十七個
各樣道冠二十二頂開除四頂
五佛冠一百十六頂開除十八頂
布腦包二十三個開除六個
各色包頭一百四十八塊開除四十四塊
各色布搭頭十一塊開除六塊
銅宮花九十二枝開除四十枝

夾紙銅正鳳偏鳳十六隻開除八隻

各色雉雞翎二百四十根開除五十四根

額勒忒墜子一副開除

各樣數珠一百十八盤開除三十二盤

象嘴一分開除

不論五個開除二個

回回鼻子四十六個開除十六個

各樣宮扇二百三把開除九十三把

扇子六十一把開除三十一把

雷公鼓子十一個開除一個

麒麟衣五分開除一分

象衣二分開除一分

虎衣十一分開除一分

白馬衣四分開除三分

布青鳥衣一分開除

草帽圈九十三個開除三十五個

狐狸尾一百八條開除二十八條

各樣小頂形兒五十四個開除二十四個

八戒耳嘴二十分開除十四分

倒纓八個開除八個

夾紙項圈十九個開除十八個

彩頭二十五個開除八個

芭蕉扇五把開除二把

各色髯一千二十六口開除四百七十六口

龍衣十一分開除二分

獅衣十三分開除一分

鹿衣十三分開除四分

仙鶴衣三十三分

驢衣一分開除

孔雀衣一分開除

龜衣七分開除一分

白蛇衣二分開除一分

兔兒衣三分開除一分

蝙蝠衣五十七分開除二十分

仙禽鳥衣四十分開除八分

鸞鳳衣九分開除一分

鸚鵡衣二分開除

鷄衣二分開除一分

夾紙蛤蜊三個開除一個

各樣男女帶六百十三條開除一百八十六條

帶盒二十三個開除十一個

共開除二千八百七十九件

共庫存九千七百八十四件

雜箱開除

各色大帳幔五架開除四架

各色床帳十四架開除四架

各色桌帳二十六架開除三架

綾畫雲帳一塊開除

各色桌圍一百個開除三十二個

各色椅搭三百四十個開除八十二個

各色椅墊十八個開除八個

各色對聯十三個開除九個

各色歡門三個開除二個

各色片旛四首開除一首

各色手旛七十四首開除四首

綾畫花旛八首開除

各樣傘五十五把開除七把
各樣龍旗十二面開除四面
各色標槍旗三百六十九面開除四十八面
月華旗六十五面開除十七面
五色紬畫旗二十面開除
紅畫星旗八面開除
清道旗十八面開除四面
各色報子旗二十四面開除三面
各樣大小手旗五十八面開除十六面
細布袱子五十四塊開除二十四塊
夾紙小圓鏡三十二面開除
閃電鏡五十八面開除十面
銅執壺二把開除
戲鑼二十二面開除六面
鐺子九個開除二個

各樣纛一百四十六面開除九面
各色飛虎旗一百五十六面開除十二面
神旗三十七面開除一面
各樣雲旗二百五十二面開除四十八面
各色素旗一百七十五面開除二十七面
五色紬五音旗五面開除
各色車輪旗三十六面開除六面
各色令字手旗三十面開除五面
各色背壺旗三百二十六面開除九十二面
夾紙綾畫筒子旛四首開除
符節十五掛開除二掛
開臉鏡五十五面開除二十五面
大小更鑼三十三面開除九面
手鈴九個開除二個
銅提爐十四個開除二個

銅鈴鐺七十九個開除二十九個

銅佛鍋項牌二件開除

銅如意二十一柄開除三柄

銅碟子四個開除

銅剪燭斗二件開除

銅硯十九方開除六方

錫籤筒三十八個開除十二個

錫爉阡五十八雙開除十四雙

錫茶盤兩個開除

錫茶壺八把開除五把

兵拳十四把開除二把

龍鳳扇十五把

月牙執事四件開除

各樣棍五十六根開除二十根

稍子棍九根開除八根

銅盃盤五分開除二分

銅飛抓一個開除

銅花瓶二個開除

銅錢一掛開除

大小銅盃八個開除四個

錫筆架十九個開除

錫香爐十五個開除一個

錫爉盤十個開除

錫執壺二十二把開除六把

錫酒壺二十二把開除六把

御杖十二根開除二根

鸞翎扇二把開除

大鉞斧二十四把開除三把

檀木棍四十二根開除十一根

貼銀短棍二十二根開除

鴨嘴棍十六根開除四根
土地柺十一根開除五根
各樣鈀十三把開除一把
鳥槍二十桿開除八桿
錫盃盤六十四分開除十四分
錫壓二個開除
錫彩鍋二個開除
懷鼓七面開除
太平鼓七十二面開除八面
三叉板六副開除
琴八張開除三張
關刀十六把開除六把
二郎刀十一把開除三把
方天戟十二桿開除六桿
旗槍桿二百八十根開除三十二根

拄杖七十七根開除十根
月牙鏟十三根開除三根
狼牙淨面槊十六根開除十根
鐵叉四十八把開除九把
錫粉粧四個開除
錫彩匣一分開除
戲鼓十一面開除
禾詞鼓九面開除四面
撥浪鼓十把開除六把
笙七攢開除二攢
九環錫杖五根開除三根
斬馬刀一百四十三把開除四十把
各樣槍三百八十九桿開除六十桿
標槍桿二百八十八根開除四十根
槍纓三十二片開除

金銀瓜二十二把開除十把

擺錫叉三把開除二把

板子十八塊開除六塊

旛杆十根開除二根

金銀錘九十五把開除三十七把

金銀鐧二十九把開除八把

擺錫高麗刀三十七把開除一把

擺錫腰刀二百三十一把開除二十九把

各樣擺錫劍二百五十一把開除一百把

擺錫鬼頭刀十七把開除五把

柴斧十五把開除五把

鍘刀二十把開除十把

小銅刀十六把開除

各樣農器三十三件開除九件

帳幔杆五十一根開除二十根

朝天鐙十四把開除二把

船篙二十九根開除八根

纛杆五十五根開除九根

纛頂五十六個開除十個

金銀鞭一百二把開除二十一把

短狼牙槊三十四把開除八把

鐵腰刀一百三十九把開除六十二把

擺錫朴刀三十把開除十把

鐵劍九把開除二把

月牙斧二十二把開除八把

彩通條腰刀剪子杓切末八件開除

降魔杵七十把開除三十三把

梭刀十七把開除

夾紙鎩十七個開除九個

符節杆三十六根開除十八根

令箭套九個開除三個

彈弓十四張開除三張

竿子竹馬六個開除二個

傘撑子二十三把開除四把

宜興鉢一個開除

各樣木石夾紙硯二十五方開除十方

各樣舞雲一千三百八十九塊開除五十二塊

供花一對開除

各樣青瓶一百三十個開除八個

背壺四十九把開除十一把

旨意架子五個開除二個

印匣十個開除四個

天地龍牌四座開除二座

各樣靈牌十一個

齋板一塊開除

弓箭撒袋二十副開除四副

彈囊十九個開除八個

雨傘十二把開除六把

各樣磁器一百三件開除三十二件

墨二塊開除

各樣筆筒十四個開除四個

大小鐵絲竹篾燈籠十六個開除六個

各樣舞花一千九百十枝開除五百五十二枝

牙笏二百四十一塊開除木的四塊

旨意十七道開除十道

令旗架子六個開除二個

夾紙木印四顆開除二個

各樣手牌二十九面開除十四面

各樣大小茶盤七十一個開除二十個

敲板十五塊開除六塊

手扭四十一個開除二十個

栘子十八副開除六副

紅氈二塊開除

水滸圖一册開除

各樣封套寸楮手本三十九個開除十九個

各樣書十一本開除

大竹梆子七個開除三個

木桶十九個開除四個

木錢四十七貫開除十一貫

卦盒十個開除四個

各樣筆一百三十枝開除四十枝

夾紙木金銀錁子一百五十二個開除二十二個

幌杆四根開除二根

彩繩五十三條開除二十五條

各樣籃子淺子九十個開除四十八個

長枷十九面開除六面

拂塵一百五十三把開除二十三把

各樣圖畫三十五軸開除十軸

各樣書十一套開除四套

簡粧三分開除二分

護書八個開除三個

大小木魚十九個開除五個

大碁五分開除二分

各樣匣子十四個開除五個

丱八副開除四副

魁星斗子三個開除一個

各樣布帘子二十一個開除七個

各色細布手巾二十三條開除十一條

背包十七個開除三個

各樣夾紙瓶五個開除二個

木棒槌十六副開除六副
夾紙銚子八個開除四個
夾紙鐔子九個開除四個
夾紙桃四十三個開除三十一個
夾紙金斗八個開除二個
夾紙福祿壽字圓光一百三十三個開除二十三個
夾紙甲子牌一百二十塊開除六十塊
夾紙長生不老切末開除
夾紙銅人二個開除
夾紙飛刀一分開除
夾紙大小鐘二個開除
夾紙磚五塊開除二塊
夾紙木砲二十六個開除十個
各樣如意三十三柄開除十柄
各樣菓盤六十八盤開除十二盤
夾紙罐六個開除二個
夾紙爐子四個開除三個
夾紙西瓜十三個開除三個
夾紙金錢十六掛開除六掛
五色雲套一百四十四塊開除六十四塊
夾紙出彩花甲牌一面開除
桃杆香袋八掛開除
夾紙魚二十二尾開除八尾
夾紙鹿角二個開除一個
夾紙大小金鐃七扇開除六扇
夾紙加官進祿四盤開除二盤
各樣枕頭三個開除布的一個
夾紙鉢二十六個開除十六個
夾紙手耙爐十二把開除
夾紙長十六塊開除

夾紙八吉祥八件開除
夾紙出彩手笏
金剛切末十二件開除
魚鼓簡板十二副開除
大小刀十三把開除五把
竹燈掛四個開除一個
下座三個開除
戳子六面開除二面
木壓紙三塊開除
剮子四把開除
木簪子一根開除
硝石盃八雙開除七雙
青玉夔龍玦一塊開除
料連環五個開除四個
小火扇一把開除

夾紙彩球四十個開除
夾紙如意瓶八個開除
[illegible]笤箒二十把開除八把
孫臏地楞六個開除二個
戒尺十一根開除五根
鑰匙牌十八分開除八分
眼鏡一個開除
快子十雙開除
木夾剪二把開除
木梳五把開除
商銀裹茶鐘十個開除
硝石玦三塊開除二塊
青玉扇器二件開除一件
雙琉璃珠二個開除
夾紙大桃一個開除

蓮花池切末一分開除

夾紙寶車四輛開除

布畫虹橋一塊開除

夾紙虎貓二個開除

砲車二輛開除

兩頭人切末一件開除

單布袱子五塊開除

大壽字切末一分

夾紙鏡臺切一分開除

布畫鰲山切末一分開除

布彩亭二座開除

夾紙出彩岔地圖切末一件開除

火炮箱子四個開除

各樣樹五十九棵開除十四棵

藍布帳子一塊開除

共開除三千六百二十五件

四式普共開除一萬八百九十件

右列各項行頭切末之在宮內者，則分儲於重華宮及壽安宮長房二處兩地。在圓明園內者，即如上所述在同樂園錢糧處及澄虛榭雙鶴齋敷春堂等處分庫。按簷曝雜記云：「內府戲班子弟最多袍笏甲冑及諸裝具，皆世所未有。」今於此可以得其統計矣。園內所存，惜至咸豐十年，盡厄回祿，宮內部分，後則移貯北海九龍壁旁庫房之內，綢布雖灰敗，而金線猶未減色，同事王君廷璧爲余言如此，今則不知所存矣。

正月十九日

奴才李三德謹

奏，於二月初二日起奴才仝內學首領祁進祿錢糧處首領傅長有呂進福內外管箱人內外聽差寫字人，於

辰正進

西後鐵門，至

重華宮庫內查點行頭切末，

寧壽宮庫內查點行頭切末，立帳再

奏，用廣儲司騎縫印，謹此

奏

聞。

二月初二日　辰正至　初三日辰正進門

重華宮查點行頭切末

初四日初五日　辰初至

重華宮查點行頭切末

初六日初七日　辰初至

寧壽宮查點行頭切末

初八日 辰初至

寧壽宮查點行頭切末

十一日

奴才李 謹

奏，爲前曾請

旨 查點行頭切末，於二月初二日起，奴才同首領祁進祿查得錢糧處衣靠盔雜四式行頭切末，俱與印帳相符。

查得內有黴舊破爛不整齊之項，奴才與首領祁進祿酌量檢點修理成做數件，以備承差。謹將成做修理之

項，恭列於後：

收衣 繡花青白蛇衣二分

收衣 紫僧衣一件

收衣 月白綢紬素道袍一件

收衣 春布小僧衣一件

收 春布床帳一架

收 布褡褳八分代裙

收 道袍五十五件換領子

衣 汗巾二十條查看十條

衣 緞鬮背心一件

靠 囉叱衣一分

靠 青紗劉唐衣十身內二身隨肚囊二個

雜 杌子套十個換裏子

虎皮披肩搭膀十二分

軟紮巾十二件

以上成做修理之項，奴才請
佛爺恩旨教導，如蒙
俞允，交內務府大臣着交衣庫成做修理，謹此
奏
請。　此片交堂着交衣庫

觀此知同治後宮內存儲行頭切末之庫，已剩兩處，其在重華宮者為漱芳齋戲台旁之間房，在寧壽宮者初為皇極門內東西廂房，後因有相礙之處，乃移至皇極門外南庫，並於庫旁空地另起蓋庫房九間（事見光緒十九年三月二十四日日記）以作存儲之所，是其稍異者矣。

第五節　檔案房

官署案卷，在清初則曰檔子，楊賓柳邊紀略云：「邊外文字，多書於木，往來傳遞者曰牌子，以削木若牌故也。存貯年久者曰檔案，曰檔子，以積累多貫皮條掛壁若檔故也。」清內閣有滿漢檔案房，即本於此。昇平署之檔案房原係屬於內務府者，在署內部分曰內檔房，悉用太監承充，詳細組織如下：

額數

首領一缺

太監無定額

按檔案觀之，約只五六人，其他則用內務府領催寫漢字人爲多。

俸銀

八品官正首領　每月食銀四兩米四石　公費一貫制錢

每年加賞白米十石

太監

食三兩者一額　每月食米三石　公費一貫制錢

食二兩五錢者二額　每月食米二石五斗　公費一貫制錢

食二兩者無定分　每月食米二石　公費一貫制錢

按食二兩者，在宮中現行則例有恩加賞銀五錢，恩加白米八分，內食五石者三分，食三石者五分，已前見兩書相同。

職掌

檔案房職掌，可依內務府所定昇平署章程而分，一曰承辦檔案，由本房太監一二人，每日輪流進內，遇有綸音之

頒降，卽派領催或聽差人等回署傳達，此太監等多在敬事房聽候。道光二年以前，則專有聽差太監，直接傳達上諭，八月二日始改爲不必進內聽差，俟有旨意命敬事房或內殿總管傳宣。本房太監之留署者，則在廳上辦事，廳上者亦稱總管處，檔案房太監在此承命辦理各項事務。有時各太監等有住火神廟者，有住廳上與東園官所者，三處分居，難以照管，道光二年八月初三日，始將火神廟居住之人，移歸東園官所，下圓明園時則俱住太平村廳上，委食大錢糧太監一人，不入宮內或園內值班，令在廳上照管署內雜事，倘有園殿要戲等事，俱可處理。如有事於他學處時，卽令寫漢字人用知會傳諭，而內學錢糧處等如有所費用及啟稟之事，亦命各該處寫漢字人，將用單及啟文寫好，送交本房，聽候總管批發。故所辦者不僅檔案，凡檔案中之事，亦無不掌管之也。其二曰承辦錢糧，以闔署上下人等俱隸內務府上三旗佐領各甲之下，其所食銀俸之支領與文件之往還，皆不歸錢糧處而歸之本房。餘外如署中所用內務府之聽差蘇拉寫漢字人及後來挑選之觔斗學生民籍學生等所佩帶出入之腰牌，亦由檔案房預備換發，先略述於此，後不再論。今則分述其重要者如下：

第一項　承辦檔案

據嘉慶會典，東西檔房自亦有太監在內，而主之者則筆帖式，昇平署檔案房，則純以太監爲主，內檔房之有檔冊，似應在外檔房之後，今所存嘉慶檔案，僅有嘉慶十一年恩賞檔一冊，嘉慶二十三年旨意檔一冊，二十四年恩賞檔二冊。其間容或稍有損失，但檔冊新立，事必簡略，疑亦只恩賞日記兩種。及道光初歲，將南府內部大加整頓，檔案名稱既繁，而內容亦微異焉。七年以後，種類較前愈增，要言之可分恩賞檔、旨意檔、恩賞日記檔、日記檔、差事檔、

分錢檔、花名檔、散角檔、白米檔、庫銀檔、銀錢檔、顏料紙張檔、知會檔、記載檔、十四種、茲分述於下：

（一）恩賞檔　昇平署於每次演戲之後，例有賞賜，或用物品，或以銀錢，而物品中尤以綢緞衣料爲多。自光緒九年傳進外邊教習學生後，恩賞輒用銀兩，罕見衣物。其多寡之數，出於淸帝后之意，蓋演戲之際，檔案房卽備有人名單一份，俟演畢呈交由帝后在各名下指寫銀兩數目，隔日向廣儲司領出後，由檔案房分發衆人，自總管而下，首領學生隨手俱有分，中和樂錢糧處檔案房斛斗人寫字人內外聽差，則記總賞之數，而不書姓名，有時大差處工程處盔頭作武備院等處匠役，亦得沾澤，此其大較也。至若恩賞檔中，體例亦自有不同者，卽光緒七年以後，僅寫處所而不詳記各人之數，而恩賞日記檔反有內外學個人應得之數，蓋因互見之故，彼旣詳而此卽從略耳。現在所保藏者，計有五十一册，茲開列於下：

嘉慶十一年　一册

嘉慶二十四年　兩册

以上南府時期

自道光元年起，其有所賞賜者，俱載恩賞日記檔中，不再另備恩賞檔，二十一年始又復設。

道光二十一年　一册

道光二十二年　一册

道光二十四年　一册

道光二十五年　一册
道光二十六年　一册
道光二十七年　一册
道光二十八年　一册
道光二十九年　一册
咸豐元年　一册
咸豐二年　一册
咸豐三年　一册

自咸豐四年起，又有恩賞日記檔無恩賞檔，至七年又復。

咸豐七年　一册
咸豐八年　一册
咸豐九年　一册
咸豐十年　一册

自咸豐十一年因出巡熱河，故檔案不完，同治初又僅備恩賞日記檔，至五年乃復。

同治五年　一册

同治六年　一册
同治七年　一册
同治八年　一册
同治九年　一册
同治十年　一册
同治十一年　一册
同治十二年　一册
同治十三年　一册

自光緒元年又斷，四年復。

光緒四年（空白）　一册
光緒五年　一册
光緒六年　一册
光緒七年　一册
光緒八年　一册
光緒九年　一册

光緒十年　一册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十四年　一册
光緒十五年　一册
光緒十六年　一册
光緒十七年　一册
光緒十八年　一册
光緒十九年　一册
光緒二十年　一册
光緒二十三年　一册
光緒二十四年　一册
光緒二十五年　一册
光緒二十六年　一册

光緒二十七年　一册
光緒二十八年　一册
光緒二十九年　一册
光緒三十年　一册

（二）旨意檔　記一切綸音之宣降，以傳戲升陟官職爲多，其散見或互見恩賞日記檔者，亦復不少。現藏計有五十一册，目次如下：

嘉慶二十三年　一册

上一南府本

自道光元年起事多載於恩賞日記檔中，至二十年，始又專設此檔。

道光二十年　一册
道光二十二年　一册
道光二十三年　一册
道光二十四年　一册
道光二十五年　一册
道光二十七年　一册

道光二十八年　一册
道光二十九年　一册
道光三十年　一册
宣宗故後國服期內停止演戲，故咸豐元二年無此檔，至三年始復，後來每遇易位之際，多如此者。
咸豐三年　一册
咸豐四年　一册
咸豐五年　一册
咸豐七年　一册
咸豐八年　一册
咸豐九年　一册
咸豐十年　一册
中因國變及易位，故中斷。
同治五年　一册
同治六年　一册
同治七年　一册

同治九年　一册
同治十年　一册
同治十一年　一册
同治十二年　一册
同治十三年　一册
光緒元年　一册
光緒四年　一册
光緒五年　一册
光緒六年　一册
光緒七年　一册
光緒八年　一册
光緒九年　一册
光緒十年　一册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册

光緒十三年　一册

光緒十四年　一册

光緒十五年　一册

光緒十六年　一册

光緒十七年　一册

光緒十八年　一册

光緒十九年　一册

光緒二十年　一册

光緒二十一年　一册

光緒二十二年　一册

光緒二十三年　一册

光緒二十四年　一册

光緒二十五年　一册

光緒二十六七年　一册

光緒二十八年　一册

光緒二十九年　一册

光緒三十年　一册

（三）恩賞日記檔　此檔所收，除每天演戲及其恩賞外，凡一日要事，皆有筆錄，不僅諭旨之下降，即樂部和聲署掌儀司等衙署之送來文件，亦於此登記。而一切奏呈底稿，又悉彙集無少遺漏，實文牘檔案之最完備者。觀其字跡工整，前後一律，更知爲年終匯取諸檔所編成者，故較諸他檔爲獨詳瞻，至一應典則章程，亦非此莫徵，信乎其爲極重要之檔册也。現所藏者，計有八十九册，目次如下：

道光元年　一册

道光二年　一册

道光三年　二册

道光四年　二册

以上南府時期，並似以元年爲開始者。

道光七年　一册

又恩賞旨意承應檔一册，爲七年所獨有者，體無大異，故附載於此年下。

道光八年　二册

道光九年　一册

道光十年　二册
道光十一年　二册
道光十三年　二册
道光十四年　二册
道光十五年　一册
道光十六年　一册
道光十九年　一册
道光二十年　二册
道光二十一年　一册
道光二十二年　一册
道光二十四年　二册
道光二十五年　一册
道光二十六年　一册
道光二十七年　二册
道光二十八年　二册

道光二十九年　二册

中因易位間斷，咸豐四年復置。

咸豐四年　一册

咸豐五年　一册

咸豐八年　一册

咸豐九年　二册

咸豐十年　二册

咸豐十一年　二册

同治元年　二册

同治二年　二册

同治三年　一册

同治四年　一册

同治五年　一册

同治六年　一册

同治七年　一册

同治十年　一册
同治十二年　一册
光緒元年　一册
光緒二年　一册
光緒三年　一册
光緒四年　一册
光緒五年　一册
光緒六年　一册
光緒七年　一册
光緒十年　一册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十五年　一册
光緒十六年　一册

光緒十九年　一册

光緒二十年　一册

光緒二十五年　一册

光緒二十八年　一册

光緒二十九年　一册

光緒三十年　一册

光緒三十二年　一册

光緒三十三年　一册

宣統元年　一册

宣統二年　一册

宣統三年　一册

按以下尚有宣統四、五、六、七、十一、十二、十三、十四、十五年恩賞日記檔十册，因其國祚既移，已不能列入正式檔案，只作私人日記而已，故附錄於後。

（四）日記檔　日記檔者，非如恩賞日記檔記載一日之事，而係記載內學學生逐日排演之功課者。其功課分早晚兩學，早學午前，晚學午後，時刻亦隨季而異。又其教演有所謂唱對某戲，過某戲，響排某戲，站某戲

者，已於內學節內述明，茲不贅錄。但以非必要，故有時則無，咸豐後始全，現藏檔案計六十一册，目次：

道光元年 一册
道光十九年 一册
道光二十一年 一册
道光二十四年 一册
道光二十五年 一册
道光二十七年 一册
道光二十八年 一册
道光二十九年 一册
道光三十年 一册
咸豐元年 一册
咸豐二年 一册
咸豐三年 一册
咸豐四年 一册
咸豐五年 一册

咸豐六年　一册
咸豐七年　一册
咸豐八年　一册
咸豐九年　一册
咸豐十年　一册
中國易位間斷，同治二年復
同治二年　一册
同治四年　一册
同治五年　一册
同治六年　二册
同治七年　一册
同治八年　一册
同治九年　一册
同治十年　一册
同治十一年　一册

同治十二年　一册
光緒二年　一册
光緒三年　一册
光緒四年　一册
光緒元二三四年　二册
光緒五年　一册
光緒六年　一册
光緒八年　一册
光緒九年　二册
光緒十年　二册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十四年　一册
光緒十五年　一册

光緒十六年　一册
光緒十七年　一册
光緒十八年　一册
光緒十九年　一册
光緒二十年　一册
光緒二十一年　一册
光緒二十二年　一册
光緒二十三年　一册
光緒二十四年　一册
光緒二十五年　一册
光緒二十六七年　一册
光緒二十八年　一册
光緒二十九年　一册
光緒三十年　一册

（五）差事檔　記演戲之日期地點時刻人名，在道光初年，曾有時稱作承應檔。其可注意者，當爲演戲時刻，

始在嘉慶時，多半起於辰巳之交，迄於午未之頃，或亦卯初開戲，及午而止。至道光朝雖未公然延長，然新添帽兒排，實爲變相之承應，與他項雜耍俱較演戲時間爲晚，且益加長；或在申初始登場，或至酉時始竣事，迨咸同以後，又有坐腔清唱之舉，往往自午至戌方止，此例開後，遂成習慣，降及光宣，幾於無一次承應，不唱至戌初，此其大較也。現藏計五十九冊，其目次如下：

道光八年　一冊
道光九年承應檔　一冊
道光十二年　一冊
道光十五年　一冊
道光十六年　一冊
道光十七年　一冊
道光十八年　一冊
道光二十年　一冊
道光二十一年　一冊
道光二十二年　一冊
道光二十三年　一冊

道光二十四年　一册
道光二十六年　一册
道光二十七年　一册
道光二十八年　一册
道光二十九年　一册
咸豐二年　一册
咸豐四年　一册
咸豐五年　一册
咸豐六年　一册
咸豐八年　一册
咸豐九年　二册
咸豐十年　一册
中以易位間斷者甚久，至同治五年始復。
同治五年　一册
同治六年　一册

|同治八年　一册
|同治九年　一册
|同治十一年　一册
|同治十二年　一册
|同治十三年　一册
|同治七至十三年　一册
易位之際中斷，至五年始復。
|光緒五年　一册
|光緒六年　一册
|光緒八年　一册
|光緒九年　一册
|光緒十年　一册
|光緒十一年　一册
|光緒十二年　一册
|光緒十三年　一册

光緒十四年　一册
光緒十五年　一册
光緒十六年　一册
光緒十七年　一册
光緒十八年　一册
光緒十九年　一册
光緒二十年　一册
光緒二十一年　一册
光緒二十二年　一册
光緒二十三年　一册
光緒二十四年　一册
光緒二十五年　一册
光緒二十六七年　一册
光緒二十八年　一册
光緒二十九年　一册

（六）分錢檔　記每次得賞銀兩，按人分配折合之錢數，現藏有四十二册，目次：

道光十八年　一册
道光二十年　一册
道光二十一年　一册
道光二十三年　一册
道光二十四年　一册
道光二十六年　一册
道光二十七年　一册
道光二十八年　一册
道光二十九年　一册
咸豐二年　一册
咸豐三年　一册
咸豐四年　一册
咸豐八年　一册
咸豐九年　一册

咸豐十年　一册

同治二年　一册

同治五年　一册

同治六年　一册

同治七年　一册

同治八年　一册

同治九年　一册

同治十年　一册

同治十一年　一册

同治十二年　一册

自光緒元年中斷，至六年始復。

光緒六年　一册

光緒七年　一册

光緒九年　一册

光緒十年　一册

光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十四五年　一册
光緒十六年　一册
光緒十七年　一册
光緒十八年　一册
光緒十九年　一册
光緒二十年　一册
光緒二十一年　一册
光緒二十二年　一册
光緒二十三年　一册
光緒二十四年　一册
光緒二十八年　一册

（七）花名檔　記內學之人名年歲俸銀旗甲，（何旗幾甲）自咸豐末傳進外邊學生教習，及光緒時所挑

入者，或另立專檔，或附名篇末，均有記載。現藏計七十七册，其目次爲

道光三年加有內學二字　一册
道光九年　一册
道光十九年　一册
道光二十五年　一册
道光二十七年　一册
咸豐元年　二册
咸豐二年　一册
咸豐三年　一册
咸豐五年　一册
咸豐七年　一册
咸豐九年　一册
咸豐十一年　一册
同治元年外學　一册
同治二年外學　一册

同治三年　一册
同治四年　一册
同治五年　一册
同治七年　一册
同治八年　一册
同治九年　一册
同治十年　一册
同治十一年　一册
同治十二年　一册
同治十三年　一册
光緒元年　二册
光緒二年　二册
光緒三年　二册
光緒四年　二册
光緒五年　一册

光緒六年　一册
光緒七年　一册
光緒八年　一册
光緒九年另一爲錢糧處花名檔　二册
光緒十年仝上　二册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十四年仝上　二册
光緒十五年仝上　二册
光緒十六年仝上　二册
光緒十七年仝上　二册
光緒十八年仝上　二册
光緒十九年　二册
光緒二十年　二册

光緒二十一年　二册
光緒二十二年　二册
光緒二十三年　二册
光緒二十四年　二册
光緒二十五年　二册
光緒二十六七年　一册
光緒二十八年　二册
光緒二十九年　一册
光緒三十年　一册
光緒三十二年　一册
宣統元年　一册
宣統二年　一册
宣統三年　一册

（八）散角檔　記排戲時分配角色之人名及場面，現藏計十五册，目次如下：

道光二十二年　一册

咸豐二年　二册

咸豐八年　一册

咸豐十年　一册

同治四年　一册

同治八年　一册

同治十年　二册

同治十二年　一册

光緒三年　一册

光緒五年　一册

光緒六、七、八年　一册

光緒九年　一册

光緒十至十五年　一册

（九）白米檔　記每人所得恩賞白米之數，現藏計有四册，目次：

咸豐元至十一年　一册

同治元至十年　一册

同治十至十三年 一册
光緒八至十五年 一册

（十）庫銀檔 記每人支借庫銀之數，前於錢糧處節內已行述明，現藏計有四册，目次如下：

咸豐元至十一年 一册
同治元至四年 一册
同治五至十三年 一册
光緒元至十年 一册

（十一）銀錢檔 記公家收入開支之總數，司其事者爲錢糧處，此檔似亦非檔案房所寫，餘外零星支付，尚別有官中草賬，但存者不多，以其不入正檔，每易隨手拋棄之也。現藏有三十六册，計爲：

光緒元年 一册
光緒二年 一册
光緒三年 一册
光緒四年 一册
光緒五年 一册
光緒六年 一册

光緒七年　一册
光緒八年　一册
光緒九年　一册
光緒十年　一册
光緒十一年　一册
光緒十二年　一册
光緒十三年　一册
光緒十四年　一册
光緒十五年　一册
光緒十六年　一册
光緒十七年　一册
光緒十八年　一册
光緒十九年　一册
光緒二十年　一册
光緒二十一年　一册

光緒二十二年　一册
光緒二十三年　一册
附官中賬　二册
光緒二十四年
官中賬　二册
光緒二十五年　一册
光緒二十八年　一册
光緒二十九年　一册
光緒三十年　一册
光緒三十一年　一册
光緒三十二年　一册
光緒三十四年　一册

外有宣統七年一册，宣統十三年各項底賬一册，宣統十五年一册，不能歸入正檔，故附錄於後。

（十二）知會檔　記差事之傳知，多爲對於錢糧處者，現藏計有十五册，目次如下：

同治六年　一册

同治十一年　一册
同治十三及光緒元二三年　一册
光緒五年　一册
光緒六年　一册
光緒七年　一册
光緒八年　一册
光緒九年　一册
光緒十年　一册
光緒十七年　一册
光緒十五六七年多記載二字　一册
光緒二十年　一册
光緒二十二年　一册
光緒二十四至七年多日記二字　一册
光緒二十八年　一册

外有宣統六七年一册，宣統九十年一册，宣統十一二年一册，宣統十四年知會日記檔一册，共四册，不入正檔。

（十三）記載檔　共二册，前一與日記檔無異，後一似爲特種日記，僅二三事可入之恩賞日記檔者，計爲：

同治二年　一册

同治十一年　一册

（十四）顏料紙張檔

同治元至七年　一册

（十五）外有傳卯房檔一册，係光緒九年至十二年者，蘇拉檔二册，一係光緒二十二年，一係光緒二十三年，名目雖異，而其性質則似有相同處。蓋傳卯房檔所記，爲承應戲伺候戲演切末過桌椅時，用卯房人爲執搬運什物及其他使用之役。若蘇拉檔中所載，其用蘇拉人，亦不過爲承應演戲之日，用以抬運衣箱盔雜各箱，與其他役使。職掌本同，惟前書用卯房人，後則書爲蘇拉，其實二檔所記，仍爲一種之服役人耳。

第二項　承辦錢糧

昇平署係內務府所轄，亦按其他各司，編製於上三旗（鑲黃正黃正白）佐領之下，每旗十甲，署內總管首領太監等，即各分隸於一甲之內。所食錢糧，亦即向該佐領處支領。除佐領處有花名册外，而檔案房又自立有花名檔，記每人之年歲銀米旗甲。每月錢糧，由檔案房派蘇拉人等至景山後地安門甬路樓房（按上三旗佐領管領署即設於其地）總行領取，回署後，分給各房大小太監等。亦有令各首領等自行往取者。據光緒二十八年知會檔載「正月二十八日，知會內學首領，所有每月錢糧，由二月起，均各本人赴該甲領取，爲此知會」云。惟此係一

時變例，非其常耳。若外學錢糧，（咸光時所傳進外邊外班之人）則於檔案房發給領照之後，即自往會計司領取，想亦屬二十八年後之所定者也。

